معجم

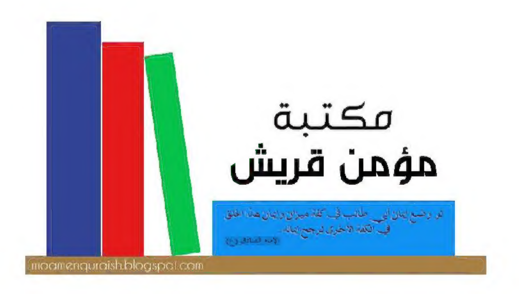
المصطلحات الأخلاقية

فهرس موضوعي
للمسائل الأخلاقية

مركز بـــاء للدراسات

بسم الله الرحمن الرحيم

معجم المصطلحات الأخلاقية

مركز باء للدراسات

بيت الكاتب للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى بيروت 2006

www.baabooks.com

هاتف: 00961 3 380119

شارك في إعداد هذا المعجم كل من

ليلى سوراني، فاديا مروة، ندى حيدر، سوزان فلحة، جمانة سويد، باسم رحيم، ليلى عيتاوي، رلى حركة، عباس عواضة، علي عليق، عزة فرحات، ايفا شعيتو، بلال الحسيني تحت إشراف السيد عباس نورالدين

معجم المصطلحات الأخلاقية

تعريف بالمصطلحات الأخلاقية والسلوكية والعرفانية العملية

يتضمن فهرسا موضوعيا لجميع المباحث المطروحة في الكتب والمصادر الأخلاقية

إشراف

السيد عباس نورالدين

شارك في الإعداد

ليلى سوراني فاديا مروة ندى حيدر سوزان فلحة جمانة سويد باسم رحيم ليلى عيتاوي
رلى حركة عباس عواضة علي عليق عزة فرحات ايفا شعيتو بلال الحسيني

مركز بـــاء للدراسات

المحتويات

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

بعد شهور مضنية من العمل المتواصل تم بعون الله تعالى وفضله إنهاء المعجم الأخلاقي الذي يحتوي على التعريف بأشهر المصطلحات الأخلاقية المستعملة في المصادر كافة. وقد أضيف إليها جدول يبين العلاقة الموضوعية بين هذه المصطلحات وغيرها مما لم نجد له تعريفا أو لم تدع الحاجة إليه. وفي كل ذلك تم وضع رقم المصدر المستفاد منه سواء في التعريف أم في الفهرس لكي يسهل الرجوع إليه والاستفادة منه في شتى المجالات.

ان مركز باء للدراسات يتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخوة الباحثين والباحثات الذين عملوا بجد طيلة هذه الفترة ليخرج هذا العمل بأفضل صورة، حيث اضطروا في بعض الأحيان إلى إعادة العمل واختباره لعدة مرات لكي يتوافق مع المعايير الموضوعة. ونخص بالشكر السيدتين ليلى سوراني وفاديا مروة اللتين شكلتا روح فريق العمل التي كانت مصدر إلهام للجميع حينما يتطلب الأمر المزيد من العمل والسهر.

س.ع.نورالدين

ماهية المعجم

ان الحاجة إلى تعريف الأشياء تنبع من الحاجة إلى التفاهم والتواصل الفعال بين البشر. وهي حاجة تمليها ضرورات الحياة الاجتماعية القائمة على الانسجام والتناغم. وتزداد هذه الحاجة مساسا عندما يتعلق الأمر بما يمكن أن يحصل النزاع أو الخلاف عليه، كما هو حال الأشياء ذات الأبعاد المختلفة. وهكذا كانت الحاجة إلى تعريف المسائل المعنوية والأخلاقية لا تقل أهمية عن الكثير من المفاهيم والقضايا المصيرية في حياة البشر.

فالتعريف وضع الحدود المميزة للأشياء لكي يسهل التعرف إليها واستعمالها وتداولها بصورة أفضل وبطريقة تمنع الالتباس وسوء الفهم، فيسهل التواصل وتتجه الحركة الفكرية نحو التكامل حيث ينبغي أن ينطلق الجميع من نقطة واحدة.

والتعريف ينقسم إلى اللفظي والاصطلاحي. فالأول هو وضع مرادفات أقرب إلى الأنس والاستعمال الشائع والمعهودية، فتدل الكلمة المعهودة على معنى اللفظ الغريب أو المجهول. والاصطلاحي هو الذي يتفق أهل علم ما على استعماله للإشارة إلى مقصودهم الذي قد يكون مفهوما متعدد الجوانب. وغالبا ما يجتمع التعريفان على لفظ واحد. فإن الغضب وإن كان مفهوماً أخلاقياً يشير إلى حالة نفسانية انفعالية، إلا انه بلفظه معرّف بنفس المعنى لغة.

وتبقى الحاجة إلى التعريف الإصطلاحي في العديد من الموارد التي اجتمعت عليها نظرات العلماء ومقاصدهم في لفظ ما، حتى صارت من حيث المعنى المقصود عندهم أوسع دائرة من اللفظ العربي أو أضيق. فلا تعود المعاجم اللغوية وافية بالحاجة فيحتاج عندها إلى المعجم الإصطلاحي.

ودور المعجم الإصطلاحي يكمن في محاولته لفهم هذه الآراء والمقاصد العلمية، والتعبير عنها بلغة واضحة موحدة.

يقوم واضعو المعاجم الاصطلاحية عادة باستنباط المفهوم الواحد من خلال دراسة استعمال اللفظ العلمي في شتى موارد الفن المذكور كما هو في الفلسفة أو العرفان. ولا شك بأن هذا العمل لن يكون سهلا أو مضمونا دائما؛ لأن عملية الاستنباط هذه ستخضع لمستوى خبروية المعجمي الذي قد يغفل أحيانا عن بعض جوانب المعنى المقصود، كما حصل في الخلط عند البعض في فهم الاعيان الثابتة التي يعبر العارف عنها بأنها لا موجودة ولا معدومة؛ وتصورهم أنها الحالة بين الوجود والعدم التي تحدث عنها بعض المعتزلة تحت عنوان الثابتات. علما أن اللاوجود عند العرفاء هو في الوجود الخارجي العيني، والعدم فيما يتعلق بمطلق الوجود أو نفس الأمر.

وعندما أردنا إعداد هذا المعجم الذي يدور حول أحد أهم حقول المعرفة الانسانية والإسلامية، حاولنا تجنب هذا النقص من خلال ايراد أهم التعريفات التي ذكرها علماء الأخلاق في كتبهم؛ دون تدخل منا ليكون ذلك مقدمة لاستنباط المعنى الإصطلاحي المطلوب. ولهذا يلزم أن نشير إلى النقاط التالية:

1 ان التعريف المنطقي الذي ينقسم إلى التعريف بالحد والتعريف بالرسم، والذي يعد أفضل انواع التعريف لا يمكن تحقيقه في العديد من الموارد. ولهذا تكون أغلب التعريفات بالآثار واللوازم.

2 أهمل الكثير من علماء هذا الفن عملية التعريف لأسباب شتى. ولهذا قد لا نجد تعريفا واحد

لأحد المصطلحات الشائعة والكثيرة التداول في جميع الكتب والمصادر. ونظرا إلى أننا حرصنا في هذا العمل على عدم تقديم اي تعريف بحسب رؤيتنا، بقيت بعض المصطلحات دون تعريف؛ وهذا ما يظهر بمقارنة الفهرس الموضوعي بالتعريفات، حيث يزيد الفهرس عنها بمجموعة من المصطلحات.

3 لا تتمتع بعض التعريفات بالإعتبار العلمي أو الدقة المطلوبة وقد لا تكون متبناة من قبل المركز، وإنما أدرجناها لكي يتمكن الباحث من الإطلاع على الآراء المتعددة ويكوّن فكرة عن حجم الاختلاف والتنوع في هذا المجال.

4 العديد من المصطلحات عرّفت في المصادر المتعددة بنفس اللفظ والطريقة، لهذا قمنا في معظم الأحيان بحذف المكرر منها.

5 قمنا ببعض الموارد القليلة بتعديل العبارات او اقتباسها من المصدر لتصلح للتعريف أو تجنباً للإطالة، دون أن تطال هذه التعديلات المعنى المقصود للمؤلف.

6 لاحظنا بعض الخلط في استعمال المصطلحات نتيجة التسامح في مثل هذه الكتابات نظرا إلى أن معظمها لم يكتب لغاية البحث العلمي وإنما سيقت مساق المواعظ والنصائح.

7 من الواضح وجود التفاوت بين العلماء في التعبير عن المصطلح أو استعماله؛ ولهذا قد يجد القارئ تفاوتا واضحا في التعريفات.

8 ادرج العديد من علماء الأخلاق مباحث تتعلق بالجوارح وأفعالها تحت عنوان الأخلاق علما بأنهم اتفقوا على اعتبار الأخلاق بمنزلة الملكات النفسانية الباطنية. ولهذا نجدهم يطرحون موضوع الغيبة التي هي من الأفعال الظاهرية للإنسان في كتبهم المعدّة لغرض تهذيب الأخلاق. ولهذا قمنا بفصل المصطلحات الأخلاقية عن تلك التي تتعلق بالأفعال وإن كانت مطروحة في الكتب الأخلاقية. وسوف يجد القارئ فصلا مستقلا في تعريف الأفعال التي طرحت في المباحث الأخلاقية استطرادا. فالحكم على هذه الأفعال ودراستها وتحليلها ينبغي أن يطرح في المباحث الفقهية التي لها منهج خاص في التحليل والحكم.

حول الفهرس الموضوعي

والقسم الثاني من الكتاب يمثل عصارة المصادر بطريقة الفهرسه. فقد قمنا باستخراج جميع الموضوعات والأبحاث من المصادر المذكورة في القائمة وأدرجناها ضمن هيكلية تبين العلاقة بين المسائل المدرجة. وينبغي الإشارة إلى أن ذكر المصدر لا يعبّر بالضرورة عن حجم تناوله للموضوع، فهناك بعض المصادر تعرضت للموضوع المذكور فيها بشكل مقتضب، أو بالعرض. ولكننا لم نهمل أي منها إلا إذا كان مروره على الموضوع عابرا لا علاقة له بالبحث. وهنا أيضا لا ندّعي الاستقصاء التام؛ فلربما ورد في طيات بعض الكتب ما يرتبط بهذا الموضوع أو ذاك مما لم نلتفت إليه.

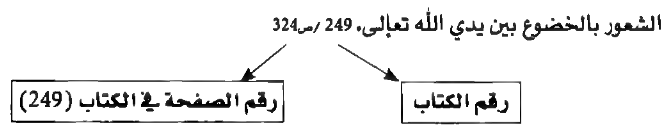
كما أن الهيكلية المعتمدة لا تمثل رأي المركز بشكل نهائي، نظرا إلى اهتمامنا بإدراج كل ما ورد في المصادر والتي قد لا تراعى فيها النواحي العلمية من التدقيق وحذف المكررات التي يعبّر عنها بألفاظ مختلفة. وعليه قد يكون تجديد النظر في الهيكلية سببا لإجراء تعديلات ملفتة وحذف العديد من الموضوعات المذكورة أو تغيير موضعها.

كيفية استعمال هذا الكتاب

ان كيفية استعمال الكتاب تنبع من فوائده. فقد اعد هذا المعجم ليكون دليلا مساعدا للباحثين والأساتذة والمهتمين في إعداد الأبحاث والدراسات والتحضير للدروس والاطلاع على موضوع محدد. ولتحقيق هذه الأغراض قسّم الكتاب على عدة فصول: الفصل الاول تضمن تعريف المصطلحات بالشكل المذكور في الملاحظات السابقة. وإذا أردنا مطالعة التعريف من المصدر الأصلي يمكن الرجوع اليه من خلال رقمه المذكور في نهاية التعريف مع رقم الصفحة. وقد جعلنا لجميع الكتب والمصادر أرقاما خاصة أدرجناها في ملحق المصادر.

الإخبات:

الشعور بالخضوع بين يدي الله تعالى. 249 /ص324

وفي الفصل التالي أعددنا فهرسا موضوعيا لجميع المسائل الأخلاقية يبين العلاقة بينها ويرسم هيكلا منسجما (إلى حد كبير) لهذه المسائل والموضوعات. وسيلاحظ القارئ هذه العلاقة من خلال الاطلاع على الهيكل العام لكل ما طرح في الكتب الأخلاقية.

وأثناء التعرف على هذه العلاقة يمكننا أن نتعرف على كل ما كتب حول أي موضوع في جميع المصادر المذكورة في قائمة المصادر والتي تجاوزت الثلاثمئة وثمانين مصدرا. وذلك من خلال الأرقام المدرجة إلى جانب كل موضوع أو مصطلح والتي تشير إلى الكتاب في القائمة.

فاذا أراد الباحث إعداد بحث حول الإخبات فما عليه سوى الرجوع إلى الفهرس واستخراج أرقام الكتب وتطبيقها على القائمة .

رقم الكتاب

الإحسان 7\37\50\74\75\54\294\358\302\87\193\366\191\ 249\178\207\267\338\340\72\235\348\108\ 343\268\ 233\79\251\260\ 152\249\ 180\202\350\
الإخبات \75\74\73\1\249\87\
الإخلاص2\94\104\134\22\73\99\153 \34\27\74\75\1\72\233\161\193\214\203\206\205\231\188\155\251\

أملنا أن يكون هذا العمل خطوة مهمة على طريق خدمة التراث المعنوي المقدس الذي سيشع يوما على البشرية كافة. وحينها ستدرك كم كانت محرومة من أعظم المعاني والمفاهيم التي حجبتها عنها أعمال التعصب والإهمال والقصور.ولا ندعي خلو هذا العمل من النقص، رغم السعي الدؤوب ليكون مصدرا علميا أساسيا في المكتبة الأخلاقية والسلوكية. ولهذا نرحب بكل نقد أو تصويب.

وكذلك لا ندعي الاستقصاء التام لكل المصادر رغم الجهد الذي بذل في هذا المجال؛ علما أن هذا العمل قد أنجز في الوقت الذي تكون بعض الأعمال المهمة قد أبصرت النور على أمل أن يتم إدراجها في الطبعات اللاحقة.

وما توفيقي إلا بالله

المصطلحات

أ

الأبدال

قالوا أن للأرض أقاليم سبعة. ولكل إقليم شخص من عباد الله الصالحين يقوم بدور المحافظة على ذلك الإقليم ويُعبر عن هؤلاء الأشخاص بالأبدال. وقيل إن الأبدال هم الذين تجردوا عن القيود المادية، وأزالوا الحجب المادية عن أنفسهم واستطاعوا أن يتشكلوا بالأشكال المختلفة.251 /الهوامش

الاتحاد

←─── انظر التوحيد

الاتصال

هو ملاحظة العبد عينه متصلاً بالوجود الأحدي بقطع النظر عن تقيد وجوده بعينه وإسقاط إضافته إليه، فيرى اتصال مدد الوجود ونَفَس الرحمن إليه على الدوام بلا انقطاع حتى يبقى موجوداً به.87/ص6

الاحتيال

←─── انظر المكر

الإحسان

هو قول أو فعل ما هو حسن. وقد يحسن الإنسان بفكره كأن يفكر الخير وينوي على عمله وقد يحسن بقوله كأن يكون حلو اللسان لطيف الكلام ولكن العبرة بالعمل والإحسان بدون عمل يكون إحساناً ناقصاً. 193/ص 190

هو التحقق بالعبودية على مشاهدة الحضرة الربوبية بنور البصيرة: أي رؤية الحق موصوفاً بصفاته بعين صفته،فهو يراه يقيناً ولا يراه حقيقةً ولهذا قال عليه السلام: كأنك تراه لأنه يراه من وراء حجب صفاته بعين صفاته ـ لأنه عين اليقين ـ فلا يرى الحقيقة بالحقيقة، لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح، 87/ ص8

هو إقامة الواجب والمندوب بالنسبة إلى حق الخالق، والمساواة بين المستحقين مع التفضل عليهم بالنسبة لسائر المخلوقين، وترك الشهوات المحرمة مع الزهد في الدنيا بالنسبة إلى النفس.

الإحسان في اللغة الحسن أي فعلَ الحسن. 294/ص153

اسم جامع نبوي يجمع أبواب الحقائق وهو أن تعبد الله كأنك تراه. عن رسول الله(ص) فسر الإحسان بقوله:

"أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"75/ ص325

الإخبات

الشعور بالخضوع بين يدي الله تعالى. 249/ص324

من أوائل مقام الطمأنينة، وقيل: هو السكون إلى من انجذب اليه الانسان بقوة الشوق.

سئل الصادق(ع): إن عندنا رجل يقال له: كليب، فلا يجيء عنكم شيء إلا قال: أنا أسلّم، فسميناه كليب تسليم فقال: فترحم عليه، ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا، فقال: هو والله الإخبات، قول الله عز وجل: (..والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم...)73/ ص333

الإخلاص

هو تخليص النية أو الدافع نحو العمل، من كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى. 94/ ص68

ما يفعله السالك ويقوله إنما يفعله ويقوله قربة إلى الله وحده لا يشوبه شيء من الأغراض الدنيوية أو الأخروية(الا لله الدين الخالص).

ومقابل الاخلاص هو أن يمزج غرضاً آخر يفرضه كحب الجاه، وطلب حسن الذكر، وطمع ثواب الآخرة، والنجاة من عذاب الله تعالى.99/ص 34

قال الله تعالى (الا لله الدين الخالص)

أي لا يكون الدين الصافي عن كل شائبة من رياء أو آفة من عجب وتزين وغير ذلك الا لله وهذا معنى قوله:

الاخلاص: تصفية العمل من كل شوب

وهو على ثلاث درجات:

الدرجة الاولى: اخراج رؤية العمل من العمل، والخلاص من طلب العوض عن العمل، والنزول عن الرضا بالعمل.

الدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل المجهود، وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود، ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود.

الدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالخلاص من العمل،

فتدعه يسير مسير العلم، وتسير انت مشاهداً للحكم، حراً من رق الرسم 75/ ص 158

هو إفراد الحق خاصة في الطاعة بالقصد، والتقرب إليه بذلك خاصة، من غير رياء ومن غير أن يمازجه شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة بين الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني. 1233/ ص61

ألا لله الدين الخالص عن شوب الغيرية والأنانية، لأنك لفنائك فيه بالكلية فلا ذات لك ولا صفة ولا فعل ولا دين وإلا لما خلص الدين بالحقيقة ولا يكون لله. فما دامت العبودية والغيرية والأنانية باقية والعابد والمعبود والعبادة والإخلاص والدين حاضراً يكون العمل مشوباً بالغيرية والأنانية وهذا شرك لدى أرباب القلوب. 161/ ص 24

هو تجريد القصد عن الشوائب كلها. 193/ص 209

هو تطبيق إرادة العبد على إرادة الله. أي أن يكون المخلص ناظراً في كل سعي إلى الإرادة الإلهية ويتبع الإرادة الإلهية. 49/ ص 288

الإخلاص والخلوص على قسمين: الأول: خلوص الدين والطاعة لله تعالى. الثاني: خلوص النفس لله. 59/ ص 37

وحقيقتة تصفية العمل عن شائبة سوى الله وتصفية السرّ عن رؤية غير الحق تعالى في جميع الاعمال الصورية واللبّية والظاهرية والباطنية وكمال الاخلاص ترك الغير مطلقا وجعل الإنّيّة والأنانية والغير والغيرية تحت قدميك.160/ص294

الخلوص

في هذا المقام يقوم السالك إلى الله بما هو أعلى من الإخلاص، وذلك بعد أن يطهر نفسه من كل شيء إلا حب الله، فتكون صفاته صفات إلهية، وتكون يده يد الله ولا ترى عينه شيئاً إلا الحق، ولا يسمع سوى الحق، ولا يقول إلا الحق. 1/ ص 305

الاخلاق

الخلق عبارة عن حالة نفسية تدفع الانسان نحو العمل دون ترو وتفكر وهذه الخلق النفسية قد تكون في الانسان طبيعية وفطرية ومرتبطة بمزاج الانسان من دون فرق بين ما هو خير او سعادة او شر او شقاء.251/ص568

هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية. 1525/ ص95

الاخلاق مواريث المعاملات، فان الاخلاق ملكات في النفس تصدر معها الافعال من النفس محمودة بلا روّية، فإذا تكررت المعاملات القلبية مع الله بالنيات الصادقة ظهرت من دوام تكرارها . هيئات راسخة في النفس، لتنورها بنور القلب وصفائه الحاصل ببركة المعاملات، فيسهل عليه بسبب تلك الهيئات صدور الفضائل والخيرات منها وسلوك الطريقة. 75/ص 194

الخلق الحسن كما تقرر في ذلك العلم . علم الأخلاق . هو الخروج عن حدّ الإفراط والتفريط فان كلاً منهما مذموم ومشين، وأما العدالة التي هي الحد المتوسط والمعتدل بينهما فمستحسن. 251/ص440

وهو صفة نفسية وليست عملاً من الأعمال وإن كان العمل الاختياري مظهرها الخارجي. 192/ص14ـ 15

الاخلاق العملية

يبحث فيها عن مصاديق الخير التي تقع تحت الحواس والفضائل الخارجية.278/ص40

هي الآداب والاحكام التي من الضروري الالتزام بها خلال حركة التزكية، والتي تقرّب ممارستها من الهدف. 342/ص9

الأخلاق الفلسفية

الاعتماد على التحليلات العقلية والفلسفية وعلى البراهين المنطقية لإثبات حسن الفضائل وقبح الرذائل وإثبات لوازمها وتوابعها "الاستنتاجات العقلية" 306/ص218

الاخلاق النظرية

يبحث فيها عن اسس الخير المطلق او الفضيلة من حيث هي بغض النظر عن المصاديق والافراد. 278/ص39

في الأخلاق النظرية تُبحث فلسفة الاخلاق أي مبادئ الاخلاق وأسسها ومعايير الحسن والقبح.342/ص8

الأدب

حفظ الحدود المحدودة في الشرع مع الحق والخلق من غير الزيادة، فيقع [كي لا يقع] في الغلو (كالدخول في الاسرافات المذمومة)، ولا النقصان فيقع في الجفاء (كترك الفرائض وترك حقوق الناس وتضييعها). 75/ص 276

الإرادة

بدء طريق السالكين وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى وإنما سميت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أمر. ما لم يُرد العبد شيئاً لم يفعله فلما كان

هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل سمي إرادة تشبيهاً بالقصد في الأمور الذي هو مقدمتها.

أكثر المشايخ قالوا أن الإرادة هي ترك ما عليه العادة وعادة الناس في الغالب التعريج في أوطان الغفلة والركون إلى إتباع الشهوة والإخلاد إلى ما دعت إليه المنية والمريد منسلخ عن هذه الجملة فصار خروجه إمارة ودلالة على صحة الإرادة فسميت تلك الحالة إرادة وهي خروج عن العادة فإن ترك العادة هي إمارة الإرادة فأما حقيقتها فهي نهوض القلب في طلب الحق سبحانه. 134/ ص120

هي الإجابة لدواعي الحقيقة[ما يسنح في سر العبد من الخواطر الحقانية الباعثة على الطلب، الجاذبة للحق] طوعاً. 75/ ص271

الإرادة لغةً مأخوذة من كلمة أراد يريد بمعنى أحب، ود، رغب، رام..وهي ضد الكراهية.

الإرادة اصطلاحاً: هي الرغبة في عمل ما سواء أكان ذلك مادياً كتناول طعام أو شراب، أو معنوياً كالحب والكراهية... 39/ص19

هي الحركة القلبية التي تنبعث عنها حركات العضلات، فهي آخر مراتب النفس، وأول مراتب سير الأعضاء، وتظهر هذه الإرادة في الإعراض عن المجتمع والمحيط والانصراف عن الشواغل الظاهرة والمستترة، ويكون السالك إلى الحق مشغولاً عن غيره لا بباطنه وحاله فقط بل يشغل الحق كل وجوده، فإنه فان في الحق ذاهل عن غيره. 338/ص216

الأستاذ

وهو قسمان: أستاذ عام وأستاذ خاص. الأستاذ العام لا يكون موكولاً بخصوص الهداية والرجوع اليه هو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وهو في عموم: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون" ولزوم الرجوع إلى الأستاذ العام يكون فقط في بداية السير والسلوك. أما عندما يشرف السالك للمشاهدات والتجليات الصفاتية والذاتية فلا تعود الصحبة له لازمة.

وأما الأستاذ الخاص والمختص للإرشاد والهداية فهو رسول الله وخلفاؤه بالحق ولا ينفك السالك في أي حال من الأحوال عن ملازمته وان كان واصلاً إلى الوطن المقصود.

بالطبع المراد للسالك هو المرافقة الباطنية للإمام وليس فقط الصحبة والملازمة في مقام الظاهر. 59/ص112

الشيخ هو الانسان الكامل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة، البالغ الى حد التكميل فيها، لعلمه بآفات النفوس وامراضها وادوائها ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها والقيام بهداها، ان استعدت ووفقت لإهتدائها87/ ص125

وهو على نوعين: استاذ خاص واستاذ عام، فالاستاذ الخاص هو الذي نُص عليه وخص بالدلالة والهداية وهو النبي وخلفاؤه الخاصون.

واما الاستاذ العام فهو الذي لم ينص عليه بالهداية، بل هو داخل في عموم (فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) ولا بد للسالك من استاذ في كل الاحوال، حتى لو بلغ الوطن المقصود، لان ذلك الاستاذ يعلمه آداب الوطن ايضا ولانه الولي في تلك المملكة ايضا .ومرافقته من الضرورة العامة في حال السلوك،بل في اواخر السلوك (عند حصول التجليات الذاتية والصفاتية) .104/ص205 ـ 208

هم الذين فيهم قابلية ان يرجعوا الى انفسهم بعد تمامية السير الى الله وفي الله وتحصل لهم حالة الصحو والتنبيه هؤلاء الذين قدّر استعدادهم على حسب تجلي الفيض الاقدس الذي هو سر القدر وانتجبهم لتكميل العباد وتعمير البلاد وهؤلاء بعد الاتصال بالحضرة العلمية والرجوع الى حقائق الاعيان يحصل لهم السير في الاعيان بالكشف فيتصلون بحضرة القدس ويكون سفرهم الى الله والى لسعادة ويخلعون بخلع النبوة، وهذا الكشف وحي الهي قبل التنزل الى عالم الوحي الجبرائيلي وبعدما توجهوا من هذا العالم الى العوالم النازلة يكتشفون ما في الاقلام العالية والالواح القدسية بقدر احاطتهم العلمية ونشأتهم الكمالية المختصة بهم التابعة للحضرات الاسمائية واختلاف الشرائع والنبوات بل جميع الاختلافات من هنا.160/ص491

ولادة العلماء من الانبياء ولادة ملكوتية، والانسان كما يكون حسب نشأته الملكية والجسمية وليد الملك والطبيعة فبعد تربية الانبياء للانسان وحصول مقام القلب له تكون له ولادة ملكوتية، وكما ان منشأ تلك الولادة المادية الاب الجسماني يكون منشأ هذه الولادة الانبياء عليهم السلام، فيكونوا الاباء الروحانيين وتكون الوراثة وراثة روحانية باطنية والولادة ولادة ثانوية ملكوتية، وتكون التربية والتعليم بعد الانبياء من شؤون العلماء، الورثة الحقيقيين للانبياء.251/ص455

الاستسلام

إظهار الطاعة والانقياد وطاعة الحق والحقيقة 175/ص355

قلب الإنسان إذا كان سالماً من الآفات والعيوب يجد الحق بفطرته السالمة وبعد أن يدركه يستسلم له، فإذا استسلم ينقاد له في الأعمال الصورية القالبية، فيحصل من القلب السالم التسليم، ويحصل من التسليم القلبي الانقياد الصوري وهذا هو الاستسلام. 175/ص 355

← انظر الاسلام

الاستطالة

هي طلب الرفعة. 251/ص417

الاستعداد الذاتي

← انظر القابليات

الاستعلاء

← انظر الاستكبار

الاستغناء

ليس المراد بالاستغناء عن الناس ترك معاملتهم والعشرة معهم بل المراد قطع الطمع عنهم، وتنزيه العِرض عن السؤال وطلب الحاجة منهم مع القدرة على الاستغناء ولو بالقناعة على الكفاف. 348/ص180

عن الإمام علي(ع): "ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس، والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم من لين كلامك وحسن بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزّك" .

عن الإمام الحسين(ع): "رأيت الخير كل الخير قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس، ومن لم يرج الناس في شيء، ورد أمره إلى الله عز وجل في جميع أموره استجاب الله عز وجل له في كل شيء" .

عن الإمام الصادق(ع): "شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس"

وعنه عليه السلام: "طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعز ومذهبة للحياء واليأس مما في أيدي الناس عز للمؤمن في دينه، والطمع هو الفقر الحاضر" . 348/ص179 . 180

← انظر الغنى

الاستقامة

الاستقامة هي استواء القصد في السلوك إلى الله... واستقامة كل شيء هو ثباته وقوته وبقاؤه. 75/ص166

الاستكبار

هو التمرد وعدم الطاعة والطغيان والكبرياء ... اذا كان القلب معيوبا قد استولت عليه آفات التوجه للنفس وعبادتها وحبها فانه يولد الكبر وهو حالة نفسية يرى فيها الانسان نفسه كبيرا واعظم من غيره .فاذا تعامل على وفق ما تقتضيه هذه الحالة النفسية، وتعالى على عباد الله في اعماله الظاهرية قيل تكبر.أما اذا دفعته هذه الحالة النفسية الى التمرد على طاعة الحق، قيل استكبر.إذن فالاستكبار هو تمرد وطغيان ينتج من حالة الكبر. 175/ص355

الاسلام

الإسلام هو الحب في الله وفي نفس الوقت هو البغض في الله، وهو الجهاد والمعرفة والزهد والتولّي والتبري والعبادة والإحسان والعمل السياسي والخلوة مع الله والدعاء و.. وإن إهمال أي مبدأ من مبادئه لحساب مبدأ آخر سيؤدّي إلى إحداث ما يشبه التشوه في بناء شخصية من يلتزم به. هذا، وإن كانت العلاقة بين مبادئه وتعاليمه ليست محكومة بمستوى واحد وأفق محدد. وعند الأخذ بتعاليمه ينبغي مراعاة طبيعة العلاقة التي تربطها ببعضها. فهناك ما هو مبدأ لغيره وهناك ما يكون نتاج الآخر. وهناك العميق وهناك الأعمق وهكذا.. 49/ ص 29

أول عالم يعبره السالك بعد الكفر والشرك هو الإسلام الأصغر. وهو عبارة عن الإسلام الظاهر

وحدُّ هذا العالم هو إظهار الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة مع عدم إنكار ضروريات الدين كالصلاة والصوم والحج والزكاة. 49/ص324

الاسلام الاكبر: عالم الاسلام الاكبر عالم التسليم لاحكام الله عز وجل وترك الاعتراض اللساني والقلبي عليها ويوجد مرتبة ارفع من التسليم لاحكامه التكوينية التي تظهر بصورة الحوادث المختلفة كالمصائب والامراض والآفات او التدبير من جانب الحق عز وجل. وحد هذا العالم هو عدم بقاء أي اعتراض في النفس على أحكام الله في مختلف مجالات الحياة، وخصوصاً تلك التي تمس المصالح الشخصية والدنيوية للإنسان. 49/ص334

في عالم الإسلام الأعظم يصل السالك إلى مرحلة يرى فيها كل الحوادث شرّها وخيرها بعين الله وعنايته التي تشده كل آن إلى مقام الفناء الحقيقي. ويسلّم لإرادة الله التكوينية ويقول: (أسلمت وجهي لله رب العالمين) ولا يطلب في عالم التكوين إلا ما يريده الله له. ولا يتمنى زوال شيء أو بقائه.49/ص 355

الاسلام الاصغر: وهو اظهار الشهادتين والتصديق بهما باللسان والاتيان بالدعائم الخمس بالجوارح والاعضاء. 104/ص92

الاسلام الاكبر: وهو عبارة عن التسليم والانقياد والطاعة وترك الاعتراض على الله تعالى. 104/ص99

الاسلام الاعظم: هو التصديق بفناء النفس والاذعان بالعجز والذلة والعبودية والرق، بعد كشف الحقيقة والاعتقاد بأن ما يشاهده في نفسه من إحاطة ونور هو عين الفقر وسواد الظلمة. 104/ص122

الاشفاق

دوام الحذر مقروناً بالترحم. 75/ص 110

الاشفاق مأخوذ من الشفقة ففيه معنى الترحم والعطف والحنان أو التزلزل والاضطراب . 73 /ص325

الشفقة وهي الرحمة بخلق الله تعالى والرأفة بهم. 193/ص166

إطلاق الاخلاق

احتفاظ الخصلة الاخلاقية بطابعها الاخلاقي في كل زمان ومكان ولكل انسان في كل الظروف. 89 /ص 5

"عدم تعلق الاخلاق بالزمان والمكان، ووجود الخلق الحسن بشكل مطلق في كل زمان ومكان" الخلق الحسن يبقى حسنا والخلق الرديء يبقى رديئا مهما تغيرت الظروف الزمانية والمكانية 278/ص34

انظر نسبية الأخلاق

الاعتدال

← انظر العدالة

الإعتصام

هو أن يلوذ الإنسان بالله ويلتجئ إليه سبحانه ليحميه من كل سوء. 154/ص 30

هو الاحتماء به [الله] من كل ما سواه ليخلصه عن رق الغير ويحميه عن الشر. 75/ص76

الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقباً لأمره، والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم، والتخلص عن كل تردد. 75/ ص76

إن السالك إلى الله عندما يصل الى مقام الرضا يصبح معتصماً بالله لأنه يأنس بربه ويحبه ويعرفه، ويعدّه حاضراً وناظراً يراقبه ولذا فهو لا يعصي الله ولا يرتكب حتى المكروهات، أنه ليس على استعداد أن يخالف ولو مقدار ذرة.

وما الاعتصام إلا حفظ النفس عن الانحراف والنقص وهذا ينشأ من معرفة الله والأنس به.

والله سبحانه يقول: (**واعتصموا بالله هو مولاكم**). فالإنسان وبالاعتصام يبلغ مصاف الأنبياء الذين هم معصومون وعصمتهم نشأت من معرفتهم بالله عز وجل. 1/ص297

← انظر العصمة

الاقتار

← انظر البخل

الألفة

قال النبي(ص): "أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون"وقال(ص): "المؤمن ألف مألوف ولا خير فيمن يألف ولا يؤلف" 194/ص318

عن الإمام الباقر(ع): "إعلم أن الإلف من الله والفرك من الشيطان"

عن الإمام الصادق(ع): " إن روح الإيمان واحدة، خرجت من عند واحد، وتتفرق في أبدان شتى، فعليه ائتلفت وبه تحابت" 333/ص24

الألم

يرجع الى الحرمان من الكمال او نقصه.

الالهام

الالهام مقام المحدّثين وهو فوق مقام الفراسة لأن الفراسة ربما وقعت نادرة أو استعصت على صاحبها وقتاً واستعصت عليه، والالهام لا يكون إلا في مقام عتيد...والمحدّثون هم أهل المكاشفة...والمقام العتيد هو الحاضر المهيأ. 75/ص 198

هو الخاطر الذي يحث القلب على فعل الخيرات. 378/ ص 288

العلم الذي يحصل في القلب لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى الهاماً. 362/ص45

هو القاء المعنى في الوعي بلا واسطة في البين، ولا يختص بالانسان بل يشمل حتى الحيوانات كما قال تعالى (**وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً**). 338/ص251

الخاطر هو ما يعرض في القلب من أفكار فإن كان مذموماً داعياً إلى الشر سُميّ (وسوسة) وإن كان محموداً داعياً إلى الخير سمي (إلهاماً). عن الرسول(ص): " في القلب لمتان: لمة من الملك إيعاد الخير وتصديق بالحق، ولمة من الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق". 1531/ص178

الامتحان

← انظر البلاء

الأمل بالله

← انظر الرجاء

الامن من مكر الله

هو ان يأمن الانسان من انتقام الله الخفي وقهره ويجهل سرعة الانتقام المفاجئ. 357/ ص58

المكر هو أخذه في الدنيا بنحو الاستدراج وغيره وعقابه في الآخرة. 140. ص 205

هو الاحساس بالامن من العذاب الالهي والشعور بعدم التقصير تجاه الباري عز وجل،والجهل بسرعة الانتقام المفاجئ منه تعالى وهو عقوبة خفية لا يشعر بها العبد تؤدي بالنتيجة وبسوء الاختيار الى الطغيان وازدياد العصيان واستحقاق العقوبة اكثر ولذلك فانها من اكبر الكبائر. 185/ص40

الانابة

اعلم ان الانابة هي الرجوع عن كل شيء مما سوى الله، والاقبال على الله تعالى بالسر والقول والفعل حتى يكون دائماً في فكره وذكره وطاعته، فهو غاية درجات التوبة واقصى مراتبها 1533/ص88

هي الرجوع عن كل شيء مما سوى الله والاقبال على الله تعالى بالسر والقول والفعل.41/ص202

هي الرجوع الى الله والاقبال عليه. 99 /ص32

الانابة رجوع السالك الى الله 67/ص151

هي الرجوع الى الحق 75/ص57

← انظر التوبة

الانانية

كل ما نبتلى به هو من حب النفس، من هذه الأنانية "أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك"، هكذا ورد التعبير عن النفس فهي أسوأ من كل الأعداء، وأكبر من كل الأوثان، فهي أم الأوثان، إذ أن الإنسان يعبدها أكثر من سائر الأوثان، يتوجه إليها أكثر من سائر الأوثان، وما لم يحطم هذا الوثن فلا يستطيع أن يصبح إلهياً. لا يمكن الجمع بين الله وبين الوثن ولا يمكن الجمع بين الإلهية والإنانية ما لم نتحرر من هذا البيت 102/ ص79

الحقيقة التي يضاف اليها كل شئ من العبد كقوله نفسي وروحي وقلبي ويدي.87/ ص 13

هي ان ينهمك الإنسان في تحصيل لذاته فحسب فيسخر كل طاقاته وامكاناته لأجل ذلك ويرفض ان يعطي ولو جزءا بسيطا من هذه الطاقات والإمكانات لخدمة الآخرين من ابناء المجتمع.

تحول ذات الانسان الأنانية الى قيمة عليا يقيس بها كل شيء وينظر من خلالها الى كل شيء. 27/ ص 432

الإنبساط

الانبساط إرسال السجية والتحاشي من وحشة الحشمة، وهو السير مع الجبلّة. أي إهمال الطبيعة بحالها على خلقها الجبلي (أي بحكم مقتضاها من غير تحفظ) من غير التكلف في رعاية الأدب. 75/ص255

استرسال الفطرة على سجيتها، وانبعاث الطبيعة على حقيقتها، ورفع التكليف والاحتشام في الحال والمقال. 338/ص 209

الانتقام

ان يفعل بغيره بمثل ما فعل به او ازيد، ولو كان محرما ممنوعا في الشريعة إذ ليس كل انتقام جائز، فلا يجوز مقابلة الغيبة بالغيبة مثلا.41/ص 62

الانزواء

← انظر العزلة

الأنس

الأنس عبارة عن روح القرب. لأن القرب يوجب الجمعية ظاهراً وباطناً و لا لذة إلا في الجمعية. فيوجب الرَوح - أي الراحة - بالأنس. 75/ص286

الأنس والخوف والشوق من آثار المحبة لكنها تختلف على المحب بحسب نظره وما عليه في وقته فإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بما هو حاصل من الكشف وكان نظره مقصوراً على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت إلى ما لم يدركه بعد استبشر القلب فيسمى استبشاره أنساً. 1528/ص 79

عندما يتجلى الله تعالى للعبد عن قرب ويحس العبد بحضور مولاه "وهو معكم أينما كنتم" "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب" تنتاب العبد حالة الأنس. 332/ص 23

الانسان الكامل

الانسان الكامل هو مظهر الاسم الجامع ومرآة تجلي الاسم الاعظم "وعلم آدم الاسماء كلها" .. وقد تم هذا التعليم الالهي على يدي الجمال والجلال تجاه باطن آدم بواسطة التخمير الغيبي الجمعي لدى الحضرة الواحدية ... ان الانسان الكامل الذي يكون آدم ابو البشر فردا منه اكبر آية ومظهر الحق سبحانه وانه مثل الحق المتعالي وآيته. 251/ 705 ـ706

الإنسان الكامل مظهراً لجميع الأسماء والصفات، ومربوباً للحق المتعالي بالإسم الجامع، لم تكن لإسم غلبة على آخر في التصرف في الإنسان الكامل، وكان . الإنسان الكامل . مثل ربه المتعالي وجوداً جامعاً من دون تفوق مظهرية اسم على آخر. واحتوى على مقام الوسطية والبرزخية الكبرى، وتم سيره على الصراط المستقيم الطريق الوسط الذي هو الاسم الجامع. 251/ص 706

الانسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه افلاك الوجود من اوله الى آخره وهو واحد منذ كان الوجود الى ابد الابدين ثم له تنوع في ملابس ويظهر في كنائس فيسمى به باعتبار اللباس ولا يسمى به باعتبار لباس آخر... وهو مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه، فيقابل الحقائق العلوية بلطافته ويقابل الحقائق السفلية بكثافته... 301/ ص 206 ـ207

مرتبة الانسان الكامل عبارة عن جمع جميع المراتب الالهية والكونية من العقول والنفوس الكلية والجزئية ومراتب الطبيعة الى آخر تنزلات الوجود، وتسمى بالمرتبة العمائية ايضاً فهي مضاهية للمرتبة الالهية ولا فرق بينهما الا بالربوبية والمربوبية لذلك صار خليفة الله. 274/ ص 61

الانصاف

مفردة انصاف مشتقة من "نَصف" و"نُصف"، أي تقسيم الشيء نصفين او البلوغ الى نصفه وتعني في العلاقات الاجتماعية تناصف النفع والضرر، وفي التحكيم مراعاة حقوق الجانبين، والمنصف هو الذي يقول بحقوق متساوية للآخرين ويقسم مزايا الحياة بينه وبين الناس.342/ ص400

الانصاف ان ترضى للناس وتحب لهم ما تحب وترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك.118/ص93

الانية

كلما كان النظر إلى الإنّية والأنانية ورؤية النفس وحبّها في الإنسان غالبا كان [الانسان] بعيدا عن كمال الإنسانية ومهجورا من مقام القرب الربوبي، وأن حجاب رؤية النفس [الانية] وعبادتها لأضخم الحجب وأظلمها، وخرق هذا الحجاب أصعب من خرق جميع الحجب، وفي نفس الحال مقدمة له بل وخرق هذا الحجاب هو مفتاح مفاتيح الغيب والشهادة وباب أبواب العروج إلى كمال الروحانية، وما دام الإنسان قاصرا على النظر إلى نفسه وكماله المتوهم وجماله الموهوم فهو محجوب ومهجور من الجمال المطلق والكمال الصرف والخروج من هذا المنزل هو أول شرط للسلوك إلى الله بل هو الميزان في حقانية الرياضة وبطلانها . فكل سالك يسلك بخطوة الأنانية ورؤية النفس ويطوي منازل السلوك في حجاب الإنيّة وحب النفس تكون رياضته باطلة ولا يكون سلوكه إلى الله بل إلى النفس. 160/ص 31 ـ 32

الايثار

أرفع درجات الجود والسخاء، الإيثار وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه. 153[2]/ ص122

تخصيص واختيار (أي أن المؤثر في إيثاره يخصص من آثره على نفسه بالملك ويزعم أنه مختار في الإيثار وتركه).75/ص228

أرفع درجات الجود والسخاء وهو أن يجود بماله مع الحاجة إليه وهو تفضيل الإنسان غيره على نفسه. 193/ص346

الإيثار تقديم غيرك من المؤمنين على نفسك في المال أو الراحة أو ما إلى ذلك من نعم الله. 73/ص455

تقديم الآخرين على الذات. فتعطي لهم ما أنت أحوج إليه منهم وتقدم حاجتهم على حاجتك ونفوسهم على نفسك. 20/ص187

درجة الايثار في الاصول بذل المال والروح في سبيل الله لئلا يعوقك شيء من السير الى الله.87/ص223

الايمان

الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق، وفي الشريعة: تصديق خاص، وهو تصديق جميع ما عُلم ضرورةً أن

النبي (ص) أمر به.

ومعرفة النبي تستلزم معرفة الباري عزّ اسمه، القادر العالم الحي المدرك السميع البصير المريد المتكلم، الباعث للرسل والقرآن إلى محمد بن عبد الله والأحكام من الفرائض والسنن، والحلال والحرام على وجه أجمع عليه الأمة.

فيكون الإيمان مشتملاً على هذه الأمور، ولا يكون قابلاً للزيادة والنقصان . فإن نقص عنها لا يكون إيماناً، وإن زاد كانت الزيادة كمالاً للإيمان، ومقارناً له.

وعلامة الإيمان أن يقول ويفعل ويعلم ما أمر به من القول والعلم والفعل ويحترز عما أمر بالاحتراز منه. 99/ص25

أن الإيمان غير العلم بالله ووحدانيته وسائر الصفات الكمالية الثبوتية والجلالية السلبية، والعلم بالملائكة والرسل والكتب ويوم القيامة. وما أكثر من يكون له هذا العلم ولكنه ليس بمؤمن. الشيطان عالم بجميع هذه المراتب بقدر علمنا وعلمكم، ولكنه كافر. بل إن الإيمان عمل قلبي، وما لم يكن ذلك فليس هناك إيمان. فعلى الشخص الذي علم بشيء عن طريق الدليل العقلي أو ضروريات الأديان، أن يسلّم لذلك قلبه أيضاً، ولأن يؤدي العمل القلبي الذي هو نحو من التسليم والخضوع، ونوع من التقبل والاستسلام . عليه أن يؤدي ذلك . لكي يصبح مؤمناً.

وكمال الإيمان هو الاطمئنان. فإذا قوي نور الإيمان تبعه حصول الاطمئنان في القلب. 251/ص 61

الإيمان هو نوع من الإذعان أو التسليم لحقيقة أو لشيء نعتقد أنه حقيقة. والنفس التي تؤمن بأمر ما -مهما كان- تعيش حالة من الخضوع أو الخشوع له.

أما الإيمان الإسلامي فهو الإيمان بالله الواحد الذي خلق كل شيء وهو رب العالمين. 110/ص16

عن الرسول(ص): "الإيمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالأركان" 193/ ص20

ب

الباطن

← انظر الظاهر

البخل

[وهو الامساك حيث ينبغي البذل] وهو من الرذائل الأخلاقية المشهورة ..وسببه حب المال والدنيا ودناءة النفس وتعلقها بالمادة.107/ص271

برامج تهذيب الاخلاق

لقد جاء الانبياء (ع)، وأتوا بقوانين، وأُنزلت عليهم القوانين السماوية، من اجل الحيلولة دون الانفلات والافراط في الطبائع، ومن أجل اخضاع النفس الانسانية لقانون العقل والشرع وترويضها وتأديبها حتى لا يخرج تعاملها عن حدود العقل والشرع.251/ص 45

إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمتلك الأحكام الشاملة لكل شأن أو حادثة في الحياة. ولهذا فهو البرنامج الأوحد الذي باتباعه يمكن تحقيق المخالفة المطلقة للهوى. وسر ذلك واضح: لأنه البرنامج الصادر عن خالق الخلائق أجمعين، الذي يعلم حاجاتنا وشؤوننا وكل شيء فينا: باطننا وظاهرنا..

البرنامج العملي هو الشريعة بمفهومها الكلي. الشريعة التي هي عبارة عن الأحكام الصادرة عن المولى القدير في كل واقعة أو شأن أو حركة. 49/ ص149

القانون في معالجة الأمراض الروحانية مثل الأمراض الجسمانية: أن يعرف جنس المرض أولاً ثم الأسباب والعلامات ثم يبين كيفية العلاج. 153[1]/ص131

هو الاستعانة بأهل البيت(ع) والدعاء والمناجاة والعمل الصالح... ومعرفة حدود الإسلام والعمل بتعاليمه.206/ ص44 ـ 88

نماذج

تهذيب الاخلاق بالغايات الصالحة الدنيوية

ويبتني هذا المسلك على حث الانسان ودفعه وإيجاد الداعي فيه الى القيام بالأعمال الحسنة والى اصلاح نفسه من خلال الجزاء والمصالح الدنيوية من جاه او مال او ثناء او ذكر حسن، وعلى تحذيره من القيام بالاعمال السيئة وذمها من خلال بيان المساوئ والمضار الدنيوية المترتبة عليها.

تهذيب الاخلاق من خلال الغايات الاخروية

ويبتني هذا المسلك على دعوة الانسان وحثه على الاتصاف بالخصال الحسنة والحميدة وعلى اجتناب العادات الرديئة والسيئة وذلك من خلال الجزاء الاخروي ثواباً او عقاباً.

الحب الالهي

قال الطباطبائي: "وها هنا مسلك ثالث مخصوص بالقرآن الكريم لا يوجد في شئ مما نقل الينا من الكتب السماوية، وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم اجمعين، ولا في المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين،

وهو تربية الإنسان وصفاً وعلماً باستعمال علوم ومعارف لا يبقى معها موضوع الرذائل، وبعبارة أخرى إزالة الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع. 328/ص 97 ـ 111

يكون تهذيب النفس وإصلاحها بإيجاد المانع من خلال الترهيب ومن خلال الترغيب.

ويوجد مسلك آخر يقوم على أساس اقتلاع أصل وجود المقتضي في الإنسان لا أن يزاحمه بالمانع وهو بركنين ركن المعرفة والعلم وركن العمل وهو الحب بما أن الإنسان إذا أحب شيئاً أطاعه وعبده... 328/ص114 ـ 115

منهج الاسلام في تربية الانسان لا يقتصر على ذكر الفضائل والرذائل والدعوة الى التمسك بالايجابي منها وترك السلبي. بل ان الرؤية الإسلامية الاصيلة تبين الانسان كموجود قابل للتكامل الى ما لا حد له. لان الله تعالى خلقه وافاض عليه بالاستعداد الذي لا حد له . وان على الانسان ان يسلك طريقاً واحداً للوصول الى كماله النهائي الذي هو سعادته المطلقة. ويعبر عن هذا السلوك بالسير الى الله، وجوهره هو التقوى التي لا تحصل الا من خلال طاعة الله عبر الالتزام التام بشريعته الغراء. 47/ص11

البرزخ

هو الكثرة الأنفسية. فيشاهد الإنسان هنا بوضوح تلك المادة والكثرات الخارجية كم قد أودعت من ذخائر في داخل بيت الطبع. وهي تلك الموجودات الخيالية النفسانية التي نشأت من التعامل والعلاقة بالكثرات الخارجية وصارت جزءً من آثارها وثمارها ومواليدها. 59/ص 24 ـ 25

نشأة البرزخ عالم متوسط بين العالمين ومقام الخيال. 251/ص434

كل فصل ما بين شيئين ـ وقيل ما بين الدنيا والآخرة وقيل حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وقيل الإمهال إلى يوم القيامة وهو القبر ـ فمن مات دخل البرزخ. 218/ص87

هو الحالة التي تكون بين الموت والبعث ويوم القيامة وهي مدة مفارقة الروح من هذا البدن المحسوس إلى وقت العود إليه أعني زمان القبر، تكون الروح في هذه المدة في بدنها المثال الذي يرى الإنسان نفسه فيه في النوم... هو ليس سوى محطة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة.8/ص359

الواسطة بين شيئين فيقال البرزخ للعالم المتوسط بين عالم الأجسام المادية الكثيفة العنصرية وعالم الأرواح المجردة.251/الهوامش

البرق

مبدأ طريق الولاية. فهو باكورة تلمع للعبد فتدعوه إلى الدخول في هذا الطريق. 75/ ص431 ـ 432

البسط

أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم، ويسبل على باطنه رداء الاختصاص،وهم اهل التلبيس.

أي يدرج شواهد العبد من الواردات والتجليات الشاهدة بحاله في مدارج العلم الشرعي فيستعمله بأحكام العلم والعبادة في الظاهر كالعوام، بحيث لا يتميز منهم. فيكون ظاهره ظاهر العوام في الطاعة والعبادة وباطنه باطن الخواص في المعرفة والشهود، وهو حامل أسرار الله. وهم اهل التلبيس اي الذين لبس الله حالهم على الخلق بستر ظواهرهم بواطنهم.

بسط الخلق في المعنى ونشر كمالهم وانتظام أمور معادهم وصلاح حالهم في العقبى بتدبيره. يدبر أمورهم بإيجاد الكمل وإنشاء النفس القابلة لفيضهم وتكميلهم، وتهيئة أسباب الاجتماع والاصطحاب بينهم، وانتظام أمور المعاد وصلاح الدين والكمال، يكملهم ويبلغهم السعادة الكبرى في هذا التدبير. 75/ص536

في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام النفس، وهو واردٌ تقتضيه إشارة إلى قبول ولطف ورحمة وأنس. ويقابله القبض.

والبسط في مقام الخفي، هو أن يبسط الله العبد مع الخلق ظاهراً ويقبضه إليه باطناً رحمةً للخلق، فهو يسع الأشياء ولا يسعه شيء، ويؤثر في كل شيء ولا يؤثر فيه شيء. 87/ ص18

البصيرة

هي العقل المنوّر بنور القدس، المكحل بضياء هداية الحق، فلا تخطئ في العيان، ولا تحتاج إلى الدليل والبرهان، بل تبصر الحق بيناً مكشوفاً وتنفي الباطل زاهقاً مدحوراً فيخلص عن الحيرة، ولا تَطرُقُ للشبهة. 75/ص336

قوة للقلب منورة بنور القدس، يرى بها حقايق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للنفس الذي ترى به صور الأشياء وظواهرها. وهي القوة التي يسمّيها الحكماء "العاقلة النظرية" وأما إذا تنورت بنور القدس وانكشف حجابها بهداية الحق فيسميها الحكيم: القوة القدسية. 87/ص18

البطر

هو الطغيان بالنعمة.268/ص57

البغض

انظر الكراهة

البغي

مجاوزة الحد وطلب الرفعة على الغير وتجاوز الحق الى الباطل.193/ص724

مطلق العلو والاستطالة، سواء تحقق في ضمن عدم الانقياد او ضمن أحد افعال الكبر.

عن الرسول الاكرم: " حق على الله أن لا يبغي شيء على شيء الا أذله الله، ولو ان جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما" 357/ص320

ويسمى البَذَخ [وهو تطاول الرجل بكلامه وافتخاره]، وهو صعوبة الانقياد والتابعية لمن يجب ان ينقاد له، وقد فسر بمطلق العلو والاستطالة، سواء تحقق في ضمن عدم الانقياد لمن يجب ان ينقاد له، او في ضمن احد افعال الكبر او في ضمن الظلم والتعدي على الغير. وعلى اي تقدير هو افحش انواع الكبر اذ عدم الانقياد لمن يجب ان ينقاد له كالانبياء واوصيائهم يؤدي الى الكفر الموجب للهلاك الابدي.153/ص 400

البقاء

البقاء اسم لما بقي قائماً بعد فناء الشواهد وسقوطها.

المراد بـ "الشواهد" "الرسوم الخَلقية" والباقي بعد فنائها ليس إلا الحق أي الوجه الذي هو الذات مع صفتي الجلال والإكرام، أي الجمال الذي يُكرم به عبده الفاني فيه، فيلبسه وجوده وصفاته بعد فنائه، فيبقيه به، ويجعله بهذا الإكرام والخلعة ساتراً لجلاله، فيكون في نظر الخلق حجاب جلاله وفي نظر العالم مظهر جماله. 75/ ص579

بعد أن يفنى السالك في الله يصبح بقاؤه بالله أيضاً ولا يتحقق هذا البقاء إلا في حضرة الجمع، حيث يبقى بوجهه التي هي الذات القدسية، وبجلاله الذي يخشع له كل شيء، وبإكرامه الذي هو مظهر جماله والذي هو مصدر الحياة. أي السالك في مثل هذه المرتبة يكون مظهراً لله في الجمال والجلال، فقد خلع عن نفسه الطبيعة الجسمية وتلبس بالقوة الإلهية، فكان وجوده في هذا الخلع واللبس إلهياً مخفياً. 338/ص309

حال يجمع بين عالمي الوحدة والكثرة وتراعي نور الاحدية على الدوام في مظاهر عوالم الامكان والكثرات الملكية والملكوتية.59/ ص84

البلاء

هو الاختبار والامتحان في الحسن والقبح سواءً كان بالأمراض والأسقام والفقر والذل وإدبار الدنيا بما يقابل هذه الأمور... 251/ص283

البلاء يعني الاختبار الإلهي.. واختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فصارت المنحة والمحنة جميعاً بلاء. 223/ص120

البيئة

بيئة الانسان هي كل ما يحيط به فيؤثر فيه بطريق مباشر أو غير مباشر كالمنزل والمدرسة والمسجد والأصدقاء، فكل ما له صلة بالإنسان من مظاهر الطبيعة كالمناخ وطبيعة الأرض والجذور الحضارية وغيرها يعتبر جزءاً من البيئة فالبيئة الاجتماعية ذات صلة بالنمو الثقافي والعقلي، فاذا ما حسنت البيئة حسنت آثارها واكسبتها خلقا وعادات حسنة، فالبيئة تميل بالانسان الى الخير او الى الشر. 279/ص 30

التأني

التؤدة تعني التثبت في الامر وكذلك التأني وهي من الصفات الباطنية التي تظهر آثارها في الطمأنينة والثقل في الحركة.175/ص321

سكون وطمأنينة بعد الدخول في الامور حتى يؤدي لكل جزء منها حقه. 153/ص315

التمهل والترفق. 193/ص407

التؤدة

انظر التأني

التجرد

احيانا يلتفت السالك الى انه اضاع نفسه .. ومهما بحث عنها فانه لا يستطيع العثور عليها.. قيل ان هذه المشاهدات تقع في المراحل الابتدائية لتجرد النفس وهي (المراحل) مقيدة بالزمان والمكان وفيما بعد، وببركة التوفيقات الالهية يستطيع السالك ان يرى حقيقة نفسه بالتجرد التام والكامل.59/ ص30

هذه النفس بعد الانقطاع عن المادة، تشرف على الصور الملائمة لها من عالم الانوار المثالية والروحية. وقد كانت

تستأنس بها من قبل، فتطّلع على روح وريحان وجنة نعيم، وتتضاعف صورها الكمالية ولذائذها الروحية مقارنة مع عوالم البدو والنزول.

وليست الصور الكمالية سوى خلَع الكرامة ومراتب الوجود، كالصورة الكرسية او الطاولية بالنسبة للمادة الخشبية.

وكذلك عالم التجرد التام، من حيث ازدياد معارفها في نشأة المادة، فتشاهد انواراً واسراراً وملائكة مثالية وارواحاً برزخية وجميع أنواع لذائذها التي شاهدتها وهي متعلقة بالمادة، تشاهدها في نشأتها الاخرى على أهنأ ما يكون خالية من النقائص والعيوب. 224/ص36

التجريد

هو انخلاع عن شهود الشواهد أي الوجودات المتعينة كلها، الشاهدة بوجود الحق، يعني تجريد الحقيقة عن العينات والانخلاع عن شهودها بشهود الحقيقة المحضة بالحقيقة. أي أن تبقى الحقيقة بانفرادها مجردة عن رسوم الغيرية. 75/ص594

التجلي

ما يظهر للقلوب من انوار الغيوب. 87/ص126

التجلي الشهودي:هو ظهور الوجود المسمى باسم النور، وهو ظهور الحق بصور اسمائه في الاكوان . التي هي صورها . وذلك الظهور هو نَفَس الرحمان، الذي يوجد به الكل.87/ص127

التجلي الذاتي الأحدي: هو اصل جميع الاسماء،لان الحق احد بالذات، كلٌ بالاسماء، وجميع الحضرات الاسمائية كامن في الذات الأحدية، فالنور كامن في هذا التجلي، ويبرز منه بتجلي "الاسم الرحمان"75/ص484

التحقيق

تلخيص مصحوبك من الحق، ثم بالحق، ثم في الحق

أي تجريد ما صاحبك من صفات الحق من الحق، عن شوب رسمك في مقام البقاء بعد الفناء. ثم بالحق أي تلخص المصحوب وتخلصه من رسمك بالحق . ثم في الحق. 75/ص582

التحلي

مصطلح عرفاني يُستعمل فيما إذا تحلى العبد بصفات الصدّيقين في أقواله وأعماله وأفعاله. وهو المسمى بالتحلية.251/الهوامش

التخلي

هو إعراض العبد عن كل ما يبعده عن الحق سبحانه وتعالى ويسمى هذا بمقام التخلية.251/ الهوامش

التذكر

إعلم أن التذكر من نتائج الفكر ولهذا يعتبرون مقام التفكر مقدماً على مقام التذكر. يقول العارف عبد الله الأنصاري التذكر فوق التفكر فإن التفكر طلب والتذكر وجود.

التفكر طلب للمحبوب والتذكر حصول للمطلوب فما دام الإنسان يطلب ويبحث يكون محجوباً عن مطلوبه وعندما يصل إلى محبوبه يتحرر من عناء البحث والتفتيش. 251/ص339

إن التذكر فوق التفكر يكون عند احتجاب القلب بصفات النفس فيلتمس الإنسان البصيرة المطلوبة. والتذكر يكون عند رفع الحجاب وخلوص خلاصة الإنسانية من قشور صفات النفس والرجوع إلى الفطرة الأولى فيتذكّر ما انطبع فيها في الأزل من التوحيد والمعارف بعد النسيان بسبب التلبّس بغواشي النشأة. وقد يكون التذكّر للمعاني التي حصلت بالتفكّر بعد نسيانها. 73/ص285

إن ذكر الحق والتذكر لذاته المقدس من صفات القلب، وإن القلب إذا تذكر ترتبت عليه . القلب . جميع الفوائد المذكورة للذكر، ولكن الأفضل أن يعقب الذكر القلبي، الذكر اللساني. وإن أفضل وأكمل مراتب الذكر كافّة هو الذكر الساري في نشآت مراتب الإنسانية، والجاري على ظاهر الإنسان وباطنه، سرّه وعلنه.

فيكون الحق سبحانه مشهوداً في سرّ الوجود، وتكون الصورة الباطنية للقلب والروح، صورة تذكر المحبوب. ويطغى على الأعمال القلبية والقالبية . الظاهرية . التذكر لله سبحانه. وتنفتح الأقاليم السبع الظاهرية، والممالك الباطنية، على ذكر الحق، وتتسخّر لتذكر الجميل المطلق. بل لو أن حقيقة الذكر تحوّلت إلى صورة باطنية للقلب، وانفتحت مملكة القلب على يديه . الذكر . لجرى حكمه في كل الممالك والأقاليم . القوى الجسمية الظاهرية والباطنية . ولكانت حركة وسكون العين واللسان واليد والرجل، وأفعال كل القوى والجوارح مع ذكر الحق. ولم تقم . القوى الظاهرية والباطنية في جسم الإنسان . بإنجاز ما يخالف الوظائف الشرعية المقررة. فتكون حركاتها وسكناتها مبدوّة ومختومة بذكر الحق، وتَنْفُذُ (بِاسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) في جميع أطراف المملكة . جسم الإنسان بما فيه القوى الظاهرية والباطنية .. 251/ص341

التسامح

← انظر السماحة

التسرع

هو من الملكات القبيحة ويؤدي الى عدم استقرار الانسان وخفته في كل حال وسرعة انهياره وإفلات زمام الامور من يديه. فلا هو يثبت في تحمل الصعاب الروحية ولا يثبت في مواجهة الشدائد الجسمية.175/ص324

← انظر العجلة

التسليم

التسليم عبارة عن الانقياد والاعتقاد القلبي في مقابل الحق وهو ثمرة سلامة النفس من العيوب وخلوها من الملكات الخبيثة فإذا كان القلب سالماً أسلم للحق تعالى... ويقابله "الشك وعدم الخضوع للحق" 175/ص 357

في التسليم والثقة والتفويض ما في التوكل من العلل، وهو اعلى درجات سبل العامة، وهو على ثلاث درجات:

الدرجة الاولى: تسليم ما يزاحم العقول مما يشق على الاوهام من الغيب، والاذعان لما يغالب القياس من سير الدول، والقسم والإجابة لما يفزّع المريد من ركوب الأحوال.

الدرجة الثانية: تسليم العلم الى الحال، والقصد الى الكشف، والرسم الى الحقيقة.

الدرجة الثالثة: تسليم ما دون الحق الى الحق مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك اليه. 75/ص187

التسليم ويسمى تفويضاً ايضا قريب من الرضا بل هو فوق الرضا لأنه عبارة عن ترك الاعراض في الامور الواردة عليه، وحوالتها باسرها الى الله مع قطع تعلقه عليها بالكلية، بمعنى الا يكون طبعه متعلقا بشئ منها فهو فوق الرضا إذ في مرتبة الرضا كلما يفعل الله به يوافق طبعه، فالطبع ملحوظ ومنظور له وفي مرتبة التسليم يجعل الطبع وموافقته ومخالفته كلها موكولة الى الله سبحانه ـ فوق مرتبة التوكل ايضا. 153[3]/ص213

ترك الاعتراض على الله عز وجل من جميع الوجوه والاعتراف والاذعان بصلاح كل موجود ومتحقق وعدم صلاح ما لم يحدث وبشكل عام رفع اليد عن الاستفسار والسؤال وعدم الشكوى من قضاء الله تعالى وقد اشار الى هذه المرتبة مولى الموحدين في الحديث المرفوع عن البرقي ان الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين.

فهو فوق الرضا بما في مرتبة التسليم يجعل الطبع وموافقته ومخالفته كلها موكولة إلى الله سبحانه.

وفوق مرتبة التوكل بما يقطع العلاقة من الأمور المتعلقة بالكلية. 59/ص53 ـ 54

التسويف

← انظر طول الامل

التشخيص

امراض القلب

من كان فكره مصاباً بمرض سوء الخلق فإنه يهمل معايير العقل والدين في ضبط أهواء النفس ويسير بغرائزه في طريق الإفراط والتفريط. 147/ص130

من علامات مرض القلب: الغفلة عنه [الله] وإنكاره وإقبال الخلق على حب الدنيا وأعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات و مرايات . 152[5]/ص 110 ـ 111

التصديق

هو عبارة عن قبول الحق والاعتقاد الثابت والجازم به... وهو من جنود العقل ومنبثق من الفطرة المخمّرة إلهياً (الفطرة الإنسانية) ولأنها قد خمّرت بيد قدرة الجمال والجلال الإلهي، ونزلت من عالم الطهارة والقدس للحق، لذلك تكون من أول أمرها فطرة وخلقة نورانية صافية متوجهة إلى عالم الغيب، طالبة للحق عاشقة له.175/ ص115

التصوف

التصوف مشتق من الصوف، وهو ثلاثة أحرف: الصاد والواو والفاء، فالصاد: صبر وصدق وصفاء، والواو: ورد وود ووفاء، والفاء: فقر وفرد وفناء. 188/ص216

التصوف هو التماس الحق عن طريق تطهير النفس التي تلوّثت بأدران المادة عند حلولها في الجسد بعد أن كانت طاهرة شريفة، وإعدادها لقبوله بالإلهام الإلهي. ولا سبيل إلى عودتها طاهرة إلا بقهر الجسد وإذلاله، وحرمانه من مشتهياته ورغباته الدنيوية، وذلك بالانقطاع إلى العبادة، وممارسة الصلاة والتقشّف. فإذا تم لها ذلك سمت نحو الإله واقتبست منه المعرفة الحقيقية وسلكت طريق الحق.25/ص97

الصوفية فرق إسلامية ترى أن السعادة والمعرفة الكاملة لا تتم إلا بالإتصال روحياً بالله، والبقاء معه

وهذا الإتصال الذي هو غاية النفس البشرية لا يحصل إلا بانصراف النفس عن الدنيا وملاذها وقهرها بسلسلة من الأعمال والعبادات التي تضني الجسم وتقوي الروح لتتحد بالله معرضة عن كل ما في هذا الوجود العارض عن كدورات وهفوات. 324/ص17

هو التخلّق بالأخلاق الإلهية.87/ص127

التعصب

من مادة عصب وهي في الأصل بمعنى الخيوط العصبية والعضلية التي تربط بين مفاصل العظام والعضلات، ثم استعملت هذه الكلمة ليراد بها كل نوع من الارتباط الفكري الشديد والعملي الذي يستبطن غالباً معنىً ومفهوماً سلبياً رغم وجود بعض العلائق الإيجابية أيضا في مفهومها.

الارتباط غير المنطقي بشخص معين أو عقيدة أو عرف خاص.

التعصب المذموم: إذا ارتبط الانسان بالامور غير المنطقية وتحرك في سلوكه من موقع قبولها والدفاع عنها، وهذا ما ورد في القرآن الكريم بعنوان العصبية الجاهلية.

التعصب الممدوح: إذا خضعت علاقة الانسان مع الأمور للمنطق والعقل وكانت النتائج المترتبة عليها مفيدة وبناءة وتعصب لها الانسان فهو التعصب الممدوح. 194 /246[2]

هو الدفاع عن مجموعة من الافكار والاعمال أو الاشخاص دون ان يكون الهدف هو اتباع الحق. ومنشؤه رفض البحث عن الحقيقة وفي بعض الاحيان يكون الخوف منها هو السبب. 185/ص 101

التفاؤل

التفاؤل هو الاستدلال بحادث من الحوادث على الخير وترقبه . 248/ص57

التفاخر

هو التباهي والتكبر .

عن الرسول الاكرم(ص): "إن الله اوحى اليّ ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد"

عن الامام علي (ع): [أهلك الناس إثنان خوف الفقر، وطلب الفخر]. 193/ص 244

التفريد

اسم لتخليص الإشارة إلى الحق، ثم بالحق، ثم عن الحق.

فذكر صورة التفريد في مقام المريد أولاً، وهو "تخليص الإشارة الى الحق] أي تخصيصها في القصد والطلب بالحق، من غير تعلقها بشيء مما سواه إلى الوصول.

ثم بالحق وهو من ابتداء السير في الله إلى الحضرة الواحدية، غاية الفناء في الذات واضمحلال رسم السالك بالكلية.

وعن الحق أي تخليص الإشارة حال البقاء بعد الفناء من أن لا يكون عن الحق، فلا يكون إشارته في الإرشاد والهداية والدعوة إلى الحق إلا عن الحق، فهو يصدر فيما يقول ويفعل عن أمر الحق بالحق. 75/ ص 596

التفكر

التفكّر هو إعمال الفكر، وهو ترتيب الأمور المعلومة للوصول إلى النتائج المجهولة. فهو أعم من التفكر الذي يُعد من مقامات السالكين. لأن الخواجة الأنصاري يعرّفه بقوله: "إعلم أن التفكّر تلمّس البصيرة لاستدراك البغية" ومعلوم أن مطلوبات القلب هي المعارف. 251/ص233

حقيقة التفكر هي سير الباطن من المبادئ إلى المقاصد. 140/ص141

ان معنى التفكر هو احضار معرفتين في النفس ليستثمر منهما معرفة ثالثة.360/ص271

التفويض

يمكن تفسر التفويض بعين معنى التوكل ويمكن تفسيره بما هو فوق التوكل، لان التوكل يعني الاعتماد على الله او توكيله فيما تريد.

اما التفويض يعني ارجاع الأمور اليه فيما هو يريد لا فيما نحن نريد، فنحن بين يديه كالميت بين يدي الغسال. 73/ص417

التفويض الطف اشارة واوسع معنى من التوكل؛ فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده، وهو عين الاستسلام . والتوكل شعبة منه.75/ص177.

هو أن لا يرى العبد لنفسه حولاً ولا قوة ولا يجد أن له التصرف في شيء ويرى الحق تعالى هو المتصرف في كل الأمور. أما في التوكل فليس الأمر كذلك لأن المتوكل يجعل الحق سبحانه قائماً مقامه في التصرف واجتلاب الخير والصلاح. أما التفويض أوسع، لأن التوكل فرع منه، ويكون في المصالح، أما التفويض يكون في الأمور كافة. 251/ص264

التقوى

التقوى من «الوقاية» بمعنى المحافظة. وهي في العرف وفي مصطلح الأخبار والأحاديث تعني: «وقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه وما يمنع رضاه» وكثيراً ما عرفت بأنها «حفظ النفس حفظاً تاماً عن الوقوع في المحظورات بترك الشبهات» فقد قيل: «وَمَنْ أَخَذَ بالشُّبهات وَقَعَ في المُحَرَّمات وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُ» «فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الحمى أوشكَ أَنْ يَقَعَ فيه».

لا بُدَّ أنَ نعرف أن التقوى، وإن لم تكن من مدراج الكمال والمقامات، ولكنّه لا يمكن بدونها بلوغ أي مقام، وذلك لأن النفس ما دامت ملوثة بالمحرمات، لا تكون داخلة في الإنسانية، ولا سالكة طريقها.

فتقوى العامة تكون من المحرمات، وتقوى الخاصة تكون من المشتهيات، وتقوى الزاهدين من حب الدنيا، والمخلصين من حب الذات، والمنجذبين من كثرة ظهور الأفعال، والفانين من كثرة الأسماء، والواصلين من التوجه إلى الفناء، والمتمكنين من التلوينات (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ). 251/ص252

هي الابتعاد عن المعاصي خوفاً من الله تعالى وخوف الابتعاد من رحمته ... والتقوى- في الحقيقة- مركّبة من ثلاثة أشياء: الخوف وتحاشي المعاصي وطلب القربة.

وهي على ثلاث مراتب:

الأولى: الابتعاد عن الحرام، وهي مرتبة العوام

الثانية: الابتعاد عن الشبهات وهي مرتبة الخاص

الثالثة: الابتعاد عن المباحات وهي مرتبة خاص الخاص. 67/ص154

هو أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وبمعنى آخر هو الخوف والخشية من الله عز وجل وهو أيضاً اتقاء ما يجر الإنسان إلى النار بالامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه بالتخلي عن كل رذيلة والتحلي بكل فضيلة. 193/ص537

التقوى في المنهج الاصيل هي الطريقة الوحيدة للوصول، وبالتالي فهي الطريقة الوحيدة في تهذيب النفس. فالتقوى الحقيقية هي رعاية برنامج الشريعة كما اراد الله تعالى. والتقوى تستلزم الجهاد بكل ابعاده، فالجهاد هو الطريق الوحيد لتهذيب النفس.47/ ص12

التكبر

حالة نفسية يرى فيها الانسان نفسه كبيراً واعظم من غيره .فاذا تعامل على وفق ما تقتضيه هذه الحالة النفسية، وتعالى على عباد الله في اعماله الظاهرية قيل تكبر. 175/ص355

هو رؤية النفس فوق الغير واعتقاد المزية والرجحان عليه.153/ص380

التلبيس

التلبيس تورية شاهد معار عن موجود قائم.

التورية هي التكنية والتعريض. يعني أن التلبيس هو أن تكنى بشاهد وجوده معار عن موجود قائم. 75/ص585

التلوين

"التوبة مما دون الحق"، انما تكون في مقام الفناء، والتلوين في هذا المقام انما هو بظهور انية العبد، فان رأى انه تاب عما سوى الحق، فقد ظهر انيته من حيث لا يشعر بظهورها، الذي هو علة توبته، فيوفقه الله [لرؤية تلك العلة] لانه معنيّ به، معصوم من جهة الله. 75/ص52

← أنظر التمكين

التمكين

التمكن فوق الطمأنينة، وهو إشارة إلى غاية الاستقرار. أي هو نهاية الاستقامة في مقام الولاية، وكمال الاستقرار. وهو بعينه انتفاء التلون والخفة والاضطراب. 75/ص503

التنظيم

النظام في العبادة يعني الاعتدال الذي تفيد مراعاته في استمرارها ودوامها وهو ايضا البعد عن الافراط والتفريط الذي يؤدي الى التعب والنفور وقساوة القلب. 47/ص 95

التهور

الاقدام على ما لا ينبغي والخوض فيما يمنعه العقل والشرع من المهالك والمخاوف. 153/ ص242

الوقوع في الامر بغير مبالاة .193/ص 405

ميل قوة الغضب عن الاعتدال الى طرف الزيادة 152/ص96

التوازن

معنى التوازن التقاء القوى عند نقطة وسط تعادل بين الدفع والجذب،بين الماديات والمعنويات،بين الفردية والجماعية، بين قوى الجسم والعقل والروح، بين كافة

العناصر المتعددة المكونة للذات البشرية.181/ص193

الموازنة هي ان يقارن الانسان العاقل بين منافع ومضار كل واحدة من الاخلاق الفاسدة والملكات الرذيلة التي تنشأ عن الشهوة والغضب والوهم ـ عندما تكون حرة وتحت تصرف الشيطان ـ وبين منافع ومضار كل واحدة من الاخلاق الحسنة والفضائل النفسية والملكات الفاضلة والتي هي وليدة ـ تلك القوى الثلاث ـ عندما تكون تحت تصرف العقل والشرع، ليرى على أي واحدة منها يصح الإقدام ويحسن العمل بها.251/ص46

التواضع

هو التذلل، وعكس الاستعلاء والتكبر. وهو الخضوع النابع من الشعور بالقوة، والعزة، واحترام الآخرين، وليس هو الذلة النابعة من الشعور بالنقص، والضعف، والحقارة، والحاجة إلى الآخرين. فحينما يشعر الإنسان أنه عبدٌ كريم لله، وأن تواضعه لإخوانه المؤمنين إنما هو تواضع لله، فإنه يشعر بالعزة والرفعة، لا بالذلة والخضوع. 35/ص82

هو عقد القلب على صَغار النفس المؤثر في عواطفه وميوله وجوارحه مقابل الله سبحانه وتعالى، وفي مقابل رسله وأوليائه المعصومين، وفي مقابل المؤمنين. ويقابله التكبر. 73/ص475

التواضع من الصفات النفسانية وإن كان معناه في الظاهر العرفي واللغوي هو التصاغر. إذا نظر الإنسان إلى نفسه بعين الانتقاد وأساء الظن بها، رأى ضعتها وذلّها وأدرك نقصها وافتقارها. وإذا اقترنت هذه الحالة بحسن الظن بالآخرين وتعظيم مخلوقات الحق تعالى ومظاهر جلاله وجماله عز وجل، ظهرت في نفسه ـ حينئذ بصورة تدريجية ـ حال التذلل ورأى نفسه أصغر من الآخرين، وهذه هي حال التواضع القلبي التي إذا ظهرت آثارها في البدن قيل: تواضع وصار متواضعاً.

وللتواضع درجات: تواضع الأولياء والكاملين وهؤلاء جعلتهم مشاهداتهم القلبية للتجليات الذاتية والأسمائية والصفاتية والأفعالية متواضعين في حضرة الحق.

والمرتبة الثانية تواضع أهل المعرفة وهو نمط من تواضع الأولياء ولكن بمرتبة أدنى، لأنه دون المشاهدة الحضورية. والثالثة تواضع الحكماء هؤلاء حصلوا على مقام الحكمة الإلهية فصاروا متواضعين لله ولخلقه.

والرابعة تواضع المؤمنين الذين حصلوا بنور الإيمان على العلم بالله وعرفوا أنفسهم بمقدار ما أضاء لهم هذا النور الإيماني فصاروا متواضعين للحق تعالى ولخلقه.

فمصدر التواضع العلم بالله والعلم بالنفس. وغايته الله تعالى أو الفوز بكرامته، وثمرته الكمال الإنساني. 175/ص301

التوبة

هي الرجوع عن مخالفة حكم الحق الى موافقته، فما لم يعرف المكلّف حقيقة الذنب وكون الفعل الصادر عنه مخالفاً لحكم الحق لم يصح له الرجوع عنه ... وهي ان تنظر في الذنب الى ثلاثة اشياء: انخلاعك من العصمة حين اتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق اليك. 75/ص41 ـ 42

التوبة لغةً تعني الإنابة، يقال: تاب فلان أي رجع عن ذنبه، فهو تائب وهي تُنسب للعبد تارةً، ولله سبحانه تارةً أخرى، وعند انتسابها للعبد يُقصد بها رجوعه إلى ربه ـ عن المعصية إلى الطاعة ـ نادماً مستغفراً ذنبه، أما انتسابها إلى الله تعالى فالمراد به رجوع عبده من العقوبة إلى العفو واللطف والتفضل عليه بقبول توبته والصفح عن زلته.

معنى التوبة شرعاً هو الرجوع إلى صراط الله المستقيم بعد الانحراف عنه، وهي عكس الإصرار على الذنب وقد عرفها علماء بقولهم "هي ترك المعاصي في الحال والعزم على الابتعاد عنها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير في حق الله تعالى وحقوق الآخرين".

وقال أمير المؤمنين(ع): "التوبة ندم في القلب، واستغفار باللسان والقصد على أن يعود". 71/ ص89

هي الرجوع من الذنب القولي والفعلي والفكري، وبعبارة أخرى: هي تنزيه القلب عن الذنب والرجوع من البعد إلى القرب، وبعبارة أخرى: ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير.153/ص49

هي عبارة عن الرجوع من عالم المادة إلى روحانية النفس، بعد أن حُجبت هذه الروحانية ونور الفطرة، بغشاوات ظلمانية من جراء الذنوب والمعاصي. 251/ص317

هي ان يندم الانسان على ما فرط في جنب الله ويترك الذنوب مستغفراً الله تعالى ويصمم على عدم العودة. 47 /ص83

التوبة النصوح

هي ما كانت خالصة لوجه الله بحيث تنصح صاحبها بالاقلاع عن تقصيره وتطهر النفس وتزكيها. 47/ ص84

التوحيد

وهو اما توحيد في أصل الذات بمعنى عدم تركيب خارجي وعقلي في ذاته تعالى وعينية وجوده وصفاته لذاته، ويلزمه كونه تعالى صرف الوجود وبحته، أو توحيد في وجوب وجوده بمعنى نفي الشرك في وجوب الوجود عنه، او توحيد في الفعل والتأثير والايجاد، بمعنى أن لا فاعل ولا مؤثر إلا هو. 153/ص164

التوحيد تنزيه الله عز وجل عن الحدث، وانما نطق العلماء بما نطقوا به واشار المحققون بما اشروا اليه في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حال او مقام فكله مصحوب العلل. 75/ص607

قال الله تعالى (**ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو**) وقال (**ولا تجعل مع الله إلهاً آخر**). والأولى إشارة إلى الاتحاد، فإنه كون الشيء في نفسه واحداً. والثانية إشارة إلى التوحيد.

والاتحاد أبلغ من التوحيد، فإن في التوحيد شائبة تكلّف ليس في الاتحاد فإذا ترسخت وحدة المطلق في الضمير حتى لا يلتفت إلى الكثرة بوجه من الوجوه فقد وصل إلى مرتبة التوحيد. والاتحاد هو أنْ لا ينظر إلا إليه من غير أن يتكلف ويقول كل ما عداه قائم به فيكون الكل واحداً. بل من حيث أنه إذا صار بصيراً بنور تجليه لا يبصر إلا ذاته تعالى لا الرائي ولا المرئي به. 99/ص96 - 97

هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق، الذي الكل به موجود بالحق،فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه، لا من حيث أن له وجوداً خاصاً اتحد به، فإنه محال. 87/ص5

قال الله:(**لمن الملك اليوم لله الواحد القهار**) ووحدة الشيء أبلغ من اتحاده، فإن الاتحاد هو صيرورة الشيئين واحداً، وفيه شمّة من كثرة ليست في الوحدة.

وفي هذا المقام يعدم كل شيء من الكلام والذكر والحركة والسير والسلوك والطلب والطالب والمطلوب والنقصان والكمال. 99/ص98

التوكل

كلة الامر - كله - الى مالكه، والتعويل على وكالته، وهو من أصعب منازل العامة عليهم، وأوهى السبل عند الخاصة، لأن الحق تعالى قد وكّل الامور كلها الى نفسه، وآيس العالم من ملك شئ منها.75/ص171

قال بعض العرفاء "التوكل طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية". 175/ص189

هو من شعب الايمان ومن الانوار الحقيقية للّطيفة الايمانية وهو تفويض الامور إلى الحق الذي يحصل من ايمان القلب بالتوحيد الفعلي.160/ص376

التيه

التيه قريب من العجب، والفرق بينهما أن المعجب يكذب نفسه في ما يظن لها. والتياه يتيه على غيره ولا يكذب نفسه. 266/ص167

ث

الثابت و المتغير في الاخلاق

← انظر إطلاق الاخلاق و نسبية الاخلاق

الثبات

هي حالة اطمئنان النفس التي لا تتيسر إلا بعد حصول الإيمان أو تكون مقارنة له، وطلب الكمال يكون مشروطاً بها، ومن كان متزلزلاً في عقيدته فلا يستطيع أن يكون طالب كمال، وهي علة ثبات بصيرة الباطن بالحقيقة وصيرورة هذه الحالة الباطنية ملكة على وجه لا تقبل الزوال، ولهذا السبب يكون صدور الأعمال الصالحة من صاحب هذا الثبات دائم.وضروري . 99/ص28

هو ملكة التحمل على الخوض في الأهوال وقوة المقاومة مع الشدائد والآلام بحيث لا يعتريه الانكسار، وإن زادت وكثرت، وضده الاضطراب عند الأهوال والشدائد، ومن الثبات، الثبات على الإيمان وهو اطمئنان النفس في عقائدها بحيث لا تتزلزل عند الشبهات. يقول الله تعالى: (**يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة**). 153/ص298

الثقة

سواد عين التوكل ونقطة دايرة التفويض وسويداء قلب التسليم.75/ص182

الثقة بالنفس تعني ان نعتمد على أنفسنا في انجاز الأمور وأن نقف على أرجلنا ونقطع الأمل بالآخرين. 115/ص82

صورتها في البدايات تصديق الخبر جزماً، وفي الأبواب الاعتماد على واهب القوى والقدر، وأصلها في المعاملات وأصلها في المعاملات: الإياس من مقاواة الأحكام (بأن

يطلب غير ما حكم الله به بقوته لادراكه عجز نفسه)، والتخلص من قحة الإقدام، ثقةً لسبق الحكم بالأقسام .

وذكر ان الثقة هي الوثوق بكون ما يفعله الله صلاحاً واصلاحاً وبكون حكمه نافذاً لا يمكن وقوع خلافه. 87/ص207

ج

الجبلّة

← انظر الفطرة

الجبن

هو سكون النفس عندما يجب ان تتحرك فيه وبطلان شهوة الانتقام. 266/ص172.

الخوف من الشيء الذي لا ينبغي الخوف منه. 193/ص403

سكون النفس عن الحركة الى الانتقام او غيره مع كونها اولى. 153/ص243

الجحود

هذه الفطرة اذا احتجبت عن روحانيتها، وصارت مظلمة لانشغالها بعالم الطبيعة، وغلب عليها سلطان الشهوة والجهل والغضب والشيطنة، والفت الملاذ الدنيوية وكثرات عالم الملك، حينئذ تعرض صفحتها الباطنية عن عالم الروحانية والملكوت، ويزول تناسبها وانسجامها مع تلك العوالم النورانية فتصير منسجمة مع عالم الجن والشيطان، ويسيطر عليها سلطان الوهم ودعابات القوة المتخيلة . وهي شيطان الانسان الصغير . فلا تستسيغ بعد ذلك ما ينزل من عالم النور والطهارة والقداس بل يصبح مراً على ذائقتها ثقيلاً على سمعها؛ في حين تحس . بالمقابل . بحلاوة وهمية مما يترشح من عالم الظلمات والرجس، والعقائد الباطلة والاوهام الكاذبة، والسفسطة والمغالطات، فتأنس به روحها، ويكون حالها حال المرآة التي علاها الصدأ والوسخ، فتنكر كل ما هو من سنخ النور والصور اللطيفة، وتستقطب ما هو من سنخ الصدأ والاوساخ فيتراكم فيها، وبذلك تظهر في النفس حال الجحود والانكار، فلا يخضع القلب لاي حق وحقيقة حتى البديهيات والامور الفطرية.175/ص115. 117

هو انكار الحق وردّه وعدم الخضوع له. 175/ص115

الجذبة

الجذبة المغناطيسية الحقيقية التي تكون نتيجتها وأثرها تحطيم قيود الطبيعة، والحدود الانفسية، والاتجاه نحو عالم التجرد والاطلاق، واخيراً الفناء في الفعل والاسم والصفة والذات المقدسة لمبدأ المبادئ وغاية الغايات، وبقاء الموجود ببقاء المعبود، هذه الجذبة هي اعلى وارقى من كل عمل يمكن تصوره.59/ص4

هي حالة تعرض للسالك تعطل حواسه الظاهرية. وهي على نوعين: رحمانية وشيطانية. علامة الجذبة الرحمانية أنها لا تعيق السالك عن أداء الواجبات والفرائض بينما الجذبة الشيطانية تمنعه من أداء ما عليه من الفرائض. 188/ص382

هي تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية المهيئة له كل ما يحتاج إليه في طي المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعى منه. 87/ص20

الجزع

عدم الصبر على البلاء 193/ص 491

اطلاق دواعي الهوى من الاسترسال في رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب. 41/ص239

الجفاء

هو قطع الحب او بعض لوازمه في ايام الحياة او بعد الموت بالنسبة الى اولاده واحبته. 153[3]/ص188

الجمع

ما اسقط التفرقة وقطع الاشارة وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين، والبراءة من التلوين، والخلاص من شهود الثنوية، والتنائي من احساس الاعتلال والتناقي من شهود شهودها. 75/ص600

حضيرة الجمع: منطقة تجمعك بالحق، ولا يمكن الجمع معه إلا باسقاط التفرقة بينك وبينه، ولا يمكن اسقاطها الا بفنائك فيه، بحيث تندك فيه اندكاكا وجوديا. 338/ص320.

الفرق ما نسب اليك والجمع هو ما سلب عنك ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من اقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق وما يكون من قبل الحق من ابداء معان واسداء لطف واحسان فهو جمع. وجمع الجمع فوق هذا ويختلف الناس في هذه الجملة على حسب تباين أحوالهم وتفاوت درجاتهم. 134/ ص46. 47

الجمع (جمع العين الأحدية) يعني: تلاشي كل ما تحمله الاشارة في عين الأحدية بالحقيقة.

وذكر ان الجمع هو الفناء عن الرسوم بالكلية حتى عن نفسه بشهود الحق بلا خلق.

وقيل مشاهدة الأغيار بالله. 87/ص357

الجموح

النفس الغير مروضة، والنفس المتعودة على الترف، وعلي خفض العيش والنفس البعيدة عن تعاليم القرآن ومنهج اهل البيت تكون وبكل تأكيد نفساً جموحاً. 288/ص 16

الجنة

الحقيقة الكلية للجنة هي روح العالم ومظهر اسم الرحمن(**يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا**)(مريم/85) وهي المظهر الأول لها... والمثال الكلي للجنة هو العرش الأعظم مستوى الرحمن كما ورد في الآثار أن أرض الجنة الكرسي وسقفها عرش الرحمان. 339/ص11 ـ 12

الجنود

جنود الرحمان

القوى الظاهرية والباطنية الخاضعة لأحكام الله سبحانه والعقل السليم المنقاد لله عز وجل. 251/الهوامش

جنود الشيطان

إن القوى الظاهرية الحسية والقوى الباطنية عندما تخضع للشيطان وتخالف الشرع تصبح جنود الشيطان وقواه. 251/ الهوامش

الجهاد الاعظم

مجاهدة أصل كل حجاب ويتغلّب على الإنيّة كاملاً. فإذا وفق السالك في ميدان الجهاد الأعظم وتم له الفتح والظفر يدخل إلى وادي المخلَصين. 49/ص355

الجهاد الاكبر

بعد عبور عالم الهجرة الكبرى، يبدأ السالك بنوع جديد من المجاهدة، ويواجه شكلاً آخر من الموانع، لم يكن قد واجهه من قبل. فالموانع في عالم الجهاد الأكبر عبارة عن نفسه التي بين جنبيه. ولهذا فإن العدو هنا خطير جداً وهو خفي للغاية، ويمتلك جميع وسائل المكر والخديعة، وقد عاشر السالك منذ بداية حياته. ففي الحديث: "أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك"

ورُوى أن النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) استقبل سرية كان قد بعثها للقتال، فقال: [مرحى بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل: وما الجهاد الكبر، قال(صلّى الله عليه وآله وسلّم): جهاد النفس.

ولهذا العالم شروط ومهمات، فالمجاهد في ساحة الجهاد الأكبر عليه أن يتعرّف على عدوه الحقيقي الذي يريد أن يهلكه ويرديه وهو نفسه الأمّارة. كذلك عليه أن يستمد من الإمدادات الرحمانية التي هي الأسلحة الوحيدة المناسبة. وعليه ان يتعرّف على أمراض النفس وطرق نفوذ جنود الشيطان ومواقعه. 49/ص345

جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر الذي يعلو على القتل في سبيل الحق تعالى. هو في هذا المقام (المقام الأول للنفس) عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهرية وجعلها تأتمر بأمر الخالق وتطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده. 251/ص23

أن مقام النفس الأول ومنزلها الأدنى والأسفل، هو منزل الملك والظاهر وعالمهما. جهاد النفس في هذا المقام، عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهرية، وجعلها مؤتمرة بأمر الخالق، وعن تطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده. 251/ص32

الحب في أصله وإن كان فوق اختيار الإنسان، ولكن الأفراد يستطيعون أن يوجهوا هذا الحب المودع فيهم وفي غيرهم إلى ما يشاؤون.... والبدء يكون بتصحيح مفاهيمنا وتصوراتنا عن الكمال ومصاديقه. ثم علينا أن نجاهد أنفسنا لإخراج ذلك الحب من القلب. وإن الجهاد الأكبر للنفس يدور حول هذه النقطة. 49/ص258

جهاد النفس

◄——— انظر الجهاد الأكبر

الجهل

في مقابل الحقيقة النورانية [العقل] توجد حقيقة أخرى هي الوهم الكلي في الانسان الكبير، وهي بحسب الفطرة والجبلة الخلقية ميّالة للشرور والفساد، وداعية الى المغالطة والاختلاق، وهي بعينها حقيقة ابليس الأبالسة والشيطان الاكبر الذي تعتبر جميع الشياطين والأبالسة مظاهره وبروزاته. ولهذه الحقيقة تجرد برزخي ظلماني وليس تجرداً عقلياً نورانياً. 175/ص 34 ـ 35

هو خلو النفس عن العلم من دون اعتقاد بكونها عالمة. 153/ص136

خلاف العلم، ولعل المقصود منه هنا، إخفاء الحق أو تجاهله ورفض قبول الحق. وقال المجلسي: الجَهْلُ: السَّفَاهَةُ وَتَرْكُ الحِلْمِ، وَقِيلَ: ضِدُّ العَقْلِ. 251/ص415

جهنم

باطن دار الطبيعة. 175/ص55

الجود

البذل بدون طلب وفي نفسه يرى ما بذله قليلاً، وقيل أيضاً في تعريفه " الجود هو الفرح من طلب الناس والسرور من العطاء لهم " وقال البعض أيضاً " الجود هو بذل المال بأن يراه مال الله والسائل عبد الله ويرى نفسه فيما بينهما واسطة فقط" ويقع كل من الجود والسخاء في مقابل البخل في حين أن السخاء له معنىً واسع ويشمل كل أنحاء البذل والعطاء .

ويتبين طبقاً لجميع هذه التعاريف أن الجود مرحلة أعلى من السخاء . وذكر البعض في تعريفهما أن "الشخص الذي يهب قسماً من أمواله الى الغير ويبقي لنفسه القسم الآخر فهو السخي، والشخص الذي يهب أكثر ماله الى الغير ويبقي مقداراً قليلاً منه لنفسه فهو الجواد". 246[2]/ص365

الجور

← انظر الظلم

ح

الحاجات الانسانية

...حاجة الإنسان النفسية إلى الكمال وتهذيب الأخلاق وتنمية المواهب الفكرية والعقلية هذه لا يمكن للإنسان أن يستغني فيها عن الآخرين ويكتفي لإشباعها بقدراته الذاتية بلا معلم ومرشد ومربٍّ... 27/ص468

حاجات الجسم هي المآرب المادية الموجبة لنموه وصحته وحيويته، كالغذاء والشراب والكساء ونحوها من ضرورات الحياة .وحاجات الروح هي الأشواق الروحية والنفسية التي تعشقها الروح، وتهفو إليها،كالمعرفة، والحرية والعدل، وراحة الضمير ورخاء البال وما إلى ذلك من المثل العليا والأماني الروحية . 2/ ص352

إنّ قسما من حاجات الإنسان يتم رفعه في المجتمع فقط ولا يمكن رفعه في الحياة الفردية، وان قسماً آخر يتم رفعه في الحياة الفردية بنحو ناقص ويرفع بنحو كامل في المجتمع ...ويمكن تقسيم حاجة الأفراد بعضهم لبعض إلى قسمين:

1. حاجة الإنسان إلى الآخرين في الوجود والظهور (كحاجة الولد إلى الوالدين).
2. حاجة الإنسان للآخرين في حياته بعد ولادته... '249/ص49

الحال

من المصطلحات الشائعة والرائجة عند العرفاء فالذي يرد على قلب العارف بدون اختيار يُسمّى «حال» وما يحصله ويكسبه يُسمّى «المقام». والحال سريع العبور أما المقام فيبقى. 182/ ص 112

يقول صاحب مصباح الهداية في تعريف الحال: الحال وارد غيبي ينزل أحياناً على قلب السالك من العالم العلوي ليرفعه بالجذبة الإلهية من مقام «أدنى» إلى مقام «أعلى».

وعليه فالحال هبة محضة تتنزل من جانب المحبوب على قلب طالب الحقيقة. ويقول الجنيد «الحال نازلة تنزل بالقلب ولا تدوم" فإذا استطاع سالك طريق الحق أن يديم هذه الجذبات الإلهية في نفسه ويحافظ على استمراريتها يكون الحال في الواقع قد تبدّل عنده إلى مقام. وبناءً عليه يتضح أن المقام هو حقيقة إكتسابية يحصّلها السالك بمجاهدته أما الحال فجذبة وموهبة تنزل إلى قلب السالك عن طريق المحبوب. «الأحوال مواهب والمقامات مكاسب». 334/ص 11

الحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب او حزن او بسط او قبض او شوق او انزعاج او هيبة او اهتياج فالاحوال مواهب والمقامات مكاسب.134/ ص 42

الحب

هو عبارة عن التعلّق الخاص والانجذاب المخصوص بين المرء وكماله. 49/ص248

المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل والمنع على الإفراد . 74/ص385

المحبة هي الميل والرغبة التي تدفع الشخص ليؤانس ويتقرب من الآخرين ويحسن اليهم وهي من العواطف التي تسيطر على القلب بشكل خاص فينجذب الانسان الى محبوبه بلا اختيار. 322/ص145

حب الجاه

الجاه والمال هما ركنا الدنيا ومعنى المال ملك الاعيان المنتفع بها ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوبة تعظيمها وطاعتها....ذو الجاه هو الذي يملك قلوب الناس اي يقدر على أن يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها اربابها في اغراضه ومأربه. 152[a]/ص113 ـ 114

معنى الجاه امتلاك القلوب وتسخيرها بالتعظيم والاطاعة والانقياد له.41/ص172

حب الدنيا

أن ما تناله النفس من حظ في هذه الدنيا، يترك أثراً في القلب، وهو من تأثير الملك والطبيعة، وهو السبب في تعلقه بالدنيا. وكلّما ازداد التلذذ بالدنيا، اشتد تأثر القلب وتعلقه بها وحبه لها، إلى أن يتجه القلب كُلّياً نحو الدنيا وزخارفها.251/ص158

ينصرف القلب بواسطة تمام همّته في الدنيا وتكون وجهة القلب تماما إلى الدنيا ويغفل القلب بواسطة هذه المحبة عن ذكر الله، ويعرض عن الذكر والمذكور، وكلما ازدادت العلاقة بالدنيا وأوضاعها ازداد حجاب القلب وساتره ضخامة، وربما تغلب هذه العلاقة على القلب ويتسلّط سلطان حب الجاه والشرف على القلب بحيث يطفىء نور فطرة الله بالكليّة وتغلق ابواب السعادة على الانسان. 160/ ص346

جعل الدنيا همه [الانسان] الوحيد وشغله الشاغل بحيث لا يفكر في شيء سواها... والمراد من الدنيا هو مظاهرها: كالمال والجاه والمنصب والتي يجهد الناس انفسهم للحصول عليها. 117/ص159 ـ 160

حب الرئاسة

السعي للسيطرة واستلام السلطة وتبوء سدة الرئاسة،وتفوقه ورفعته. 136/ص189

حب الرئاسة هي تسخير قلوب الناس وتملك افئدتهم وهي من المهلكات العظيمة. 52/ص66

حب المال

المال هو عينا خارجية ينتفع بها الانسان بنحو ما لتلبية متطلباته المتنوعة... والانسان لحبه لذاته يود حيازة كل ما ينفعه. 249[2]/ص 284 ـ 285

حب المال من شعب حب الدنيا. 153[2]/ص46

حب المدح

هو من نتائج حب الجاه، ومن المهلكات العظيمة. 153[2]/ص378

←—— انظر حب الجاه

حب النفس

شوق نفساني ينبعث من خلاله الفرد لتأكيد ذاته والاعتزاز بها وجلب ما يسرها ودفع ما يحزنها ويدخل الهم والغم عليها . 14/ص35

الحجب الظلمانية

←—— انظر الحجب النورانية

الحجب النورانية

حسب رأي أهل السلوك والعرفان اعلم أن للسالك إلى الله، والمهاجر من بيت النفس المظلم، إلى الكعبة الحقيقية، سفراً روحانياً وسلوكاً عرفانياً، حيث يكون مبدأ هذه الرحلة بيت النفس والأنانية، ومنازل هذه الرحلة مراتب التعيّنات الآفاقية والأنفسية والملكية والملكوتية التي عبر عنها بالحجب النورانية والظلمانية «إنَّ للّه سَبْعينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَة» أي أنوار الوجود، وظلمات التعين أو أنوار الملكوت وظلمات الملك أو الظلمة الناتجة عن التعلقات النفسية والأنوار الطاهرة الباعثة عن التعلّقات القلبية.251/ص647 ـ 648

الحرص

أما حقيقة الحرص فهي عبارة عن شدة توقان النفس للدنيا وشؤونها، وكثرة تمسكها بالاسباب ومقتضى ذلك توجه القلب لاهل الدنيا وكثراتها، والحرص هو من آثار الجهل بالمقام المقدس للحق ـ جل وعلا ـ وقدرته الكاملة ورأفته ورحمته الواسعة.... الحرص وما يستلزمه وما يؤدي اليه ناشئ من احتجاب الفطرة، فهو من جنود الجهل وابليس، وهو بنفسه شر ومما يستلزمه الشر ومما يؤدي الى الشر، وقلما تجد له نظيرا في تقريب الانسان من الدنيا وابعاده عن الحق تعالى وعن الاعتصام بذاته المقدسة جل وعلا. 175/ص205

الحرص هو تفاقم حس طلب الدنيا وتضخم الأماني الطويلة والاطماع. 1/ص155

الشره وفرط الميل الى الشيء والمراد به هنا الحرص على الدنيا وجمعها وتكثيرها وادخارها والاشتغال

بالاستلذاذ بها ويلازمه طول الامل وهو رجاء النيل الى الملاذ، وتمني الوصول الى المشتهيات وان كانت بعيدة المنال من حيث الكم والكيف والمكان والزمان.140/ ص227

الحزم

الحزم وهو الضبط والاتقان .

سئل أمير المؤمنين (ع): ما الحزم ؟ قال "أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك ". 193/ص418

الحزم هو التفكير والتدبر في العواقب ... وعن الامام علي (ع) موضحاً معنى الحزم: "النظر في العواقب ومشاورة ذوي العقول". 51/ص27

الحزن

الحزن توجّع لفائت أو تأسف على ممتنع . 75/ص101

هو التحسر والتألم لفقد محبوب أو فوت مطلوب وهو أيضاً كالاعتراض والانكار، مترتب على الكراهة للمقدرات الإلهية . 153/ص213

تألم الباطن بسبب وقوع مكروه يتعذر دفعه، او فوت فرصة او امر مرغوب فيه يتعذر تلافيه . 99/ص62

عن الكاشاني: حقيقة الحزن تألم بالنسبة الى ما مضى، وذلك اما لفائت يمكن تداركه أو فائت يمنع تداركه. 87/ص169

عبارة عن الهم والغم من أمر غير ملائم ومقبول قد وقع. 59/ص82

الحسد

الحسد حالة نفسية يتمنى صاحبها سلب الكمال والنعمة التي يتصورهما عند الآخرين، سواء اكان يملكهما ام لا وسواء ارادها لنفسه ام لم يردها .

واما قول [النعمة التي يتصورها عند الآخرين] فتعني ان تلك النعمة قد لا تكون بذاتها نعمة حقيقية فطالما تبين ان الامور التي تكون بحد ذاتها من النقائص والرذائل يتصورها الحسود من النعم والكمالات فتمنى زوالها عن الاخرين.

الحسد هو ذلك الانقباض والذل النفسي اللذان تكون نتيجتهما الرغبة في زوال النعمة والكمال عن الآخرين. 251/ص 137

يقول الراغب الاصفهاني: هو تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعى في زوالها، وروي: [المؤمن يغبط والمنافق يحسد]. 342/ص 215

هو تمني زوال نعمة الله عن اخيك المسلم:

انواع الحسد

الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة الغير سواء اراد ذلك لنفسه او لا.

الحسد المشروع: الغبطة او التنافس، هو تمني مثل نعمة الغير. 306/ص 310

الحسن

ما ينبغي ان يُعمل، ويستلزم عمله الثناء والمدح. 279/ص40

حسن الخلق

حسن العشرة

الخَلق والخُلق عبارتان مستعملتان يقال: فلان حسن الخَلق والخُلق أي حسن الظاهر والباطن، فيراد بالخَلق الصورة الظاهرة . ويراد بالخُلق الصورة الباطنة وهي عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير حاجة الى فكر ورويّة، فإن صدرت عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت الهيئة خُلقاً حسناً، وإن صدرت منها الأفعال القبيحة سميت الهيئةُ التي هي المصدر خلقاً سيئاً. 213 /ص16

الخُلق: الطبع والسجية، وهو صورة نفس الانسان وباطنه في مقابل الخَلق الذي هو صورة جسمه وظاهره. وقد يطلق حسن الخلق ويراد به حسن العشرة مع الناس من الأقارب والأباعد بطلاقة الوجه وحسن اللقاء وطيب الكلام، وجميل المخالطة والمصاحبة ورعاية الحقوق وإعمال الرأفة والاشفاق ونحو ذلك .وقد يطلق ويراد به: حسن جميع الأوصاف النفسية الدخلية في حسن الهيئة البرزخية أو الأخروية . 140/ص 161

أن الخُلق قد خُص في العرف العام بحسن العشرة والصحبة مع الخلق والخالق، ومرجع الخُلق هو بذل المعروف وكف الاذى، وليس ذلك الا حسن العشرة مع الغير. 75/ص236

الخلق: حسن الصحبة مع الحق والخلق، أما مع الحق فالوفاء بعهده، والشكر على كل ما منه والعذر من كل ما منك، وأما مع الخلق فبذل المعروف وكف الأذى واحتماله. 87/ص 225

حسن الظن بالله

المراد من حسن الظن بالله هو أن يثق الإنسان بالوعد الإلهي في مورد الرزق أو العناية بالعبد أو نصرة المؤمنين

والمجاهدين،أو الوعد بالمغفرة والتوبة على المذنبين وأمثال ذلك . 246، /ص295

هو الانجذاب الى ما عند الله وشدة الرغبة في مواهب الله،فإن من أنس بمواهب الله جذبه الطمع، وهانت عنده الشدائد، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل.93/ ص55

الحضرة

حضرة الجمع

وانما سميت حضرة الجمع لكونها تجمع المتفرقات في العين الواحدة، فيشهد السالك . دفعة . فناء الكل في العين الواحدة. 75/ص424

هي حياة بالحق لاضمحلال رسم العبد بالفناء فيه وبقاؤه بوجوده، وحياته بحياته، وهو شهود قيومية الحق للكل بحيث لا يرى شيئا من الاشياء الا وهو قائم بالله. 75/ص530

حضرة الاسماء

هي عين الذات المحتجب بانوار الصفات، فتنورت بقية إنّية السالك في هذه الحضرة بانوار تجليات الصفات، فصار عينه من جملة الصفات فتحيّر في عين الذات وراء هذه السبحات، بين الجلال والجمال، فلا يدري انه هو ام غيره. 75/ص550 - 551

الحضرة الاحدية

التي لا رسم فيها ولا اسم ولا وصف، وهي حضرة الذات. 75/ص303

الحضور

الحضور فقد يكون حاضراً بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق على معنى أنه يكون كأنه حاضر وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه تعالى، فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق فإن غاب بالكلية كان الحضور على حسب الغيبة. فإذا قيل فلان حاضر فمعناه أنه حاضر بقلبه لربه غير غافل عنه ولا ساه مستديم لذكره ثم يكون مكاشفاً في حضوره على حسب رتبته بمعان يخصه الحق سبحانه وتعالى بها وقد يقال لرجوع العبد الى احساسه بأحوال نفسه وأحوال الخلق أنه حضر أي رجع عن غيبته فهذا يكون حضوراً بخلق والأول حضوراً بحق (وقد تختلف أحوالهم في الغيبة فمنهم من لا تمتد غيبته ومنهم من تدوم غيبته) . 134/ص48 . 49

حضور القلب

هو حضور بنعت البيان، غير مفتقر في هذه الحالة الى تأمل الدليل وتطلب السبيل ولا مستجير من دواعي الريب ولا محجوب عن نعت الغيب ثم المشاهدة وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة فإذا أصحت سماء السر عن غيوم الستر فشمس الشهود مشرقة عن برج الشرف وحق المشاهدة.134/ص52

أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما ولا يكون الفكر جاريا في غيرهما، ومهما انصرف الفكر عن غير ما هو فيه وكان في قلبه ذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عنه فقد حصل حضور القلب.160/ص85

الحقد

هو اضمار نية السوء والحرص والتربص على الايذاء ان حانت الفرصة وسببه الغضب ويؤدي بالانسان الى الحسد على المحقود عليه والشماتة بمصيبته وهجرانه والاعراض عنه واغتيابه وافشاء سره والاستهزاء به ومنعه حقوقه. 193/ص163

الغضب اذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقداً. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقال امرىء والبغضة له، والتنفر منه وان يداوم على ذلك ويستمر. وقد قال رسول الله (ص) "المؤمن ليس بحقود" . 363/ص43

الحكمة

اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه، أي اتقان العلم بحقائق الأشياء وأحوالها وخواصّها وأوصافها الظاهرة والباطنة، ومصالحها ومفاسدها، ومعرفة ارتباط المسببات بأسبابها، وتعليق كل حال منها بأوقاتها التي قدّر فيها وقرن بها، واتقان الصنعة بتطبيقها على العلم بها. 75/ص332

الحكمة هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم،وهي وضع الشيء من قول أو فعل في أحسن مواضعه، وهو الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه . 193/ص655 .

الحكمة بمعناها العام وضع الشيء في موضعه المناسب، وقد اعتبرها علماء الأخلاق المسلمين وسطاً بين الجربزة والجهل البسيط، ووسطاً بين السفه والبله ..إن الحكمة إذن نقطة توازن بين الجهل البسيط وخبث الدهاء

وقوامها في الفكرة السليمة التي تضع الشيء في موضعه المناسب . 181/ص216

الحكمة هي العدالة، والعدالة هي الحكمة، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والعدالة أيضاً كذلك . وقيل: الحكمة تحقيق العلم، وإتقان العمل . وقيل: ما يمنع الجهل، وقيل: هي الإصابة في القول . وقيل: هي طاعة الله. وقيل: هي الفقه في الدين ، وقيل: كل ما يؤدي الى مكرمة، أو يمنع من قبيح . وقيل ما يتضمن صلاح الدنيا والآخرة. والتعاريف متقاربة، ويظهر من الأحاديث والروايات الشريفة أنها العلوم الحقة النافعة مع العمل بمقتضاها. وقد تطلق على العلوم الفائضة من الله عز وجل على العبد، بعد العمل بما يعلم . والحكمة هي الكلام الموافق الحق، ويعرف اللغويون الفلسفة بالحكمة . والحكمة هي صواب الأمر،وسداده، (والسداد هو الرشاد والاستقامة) وهي العدل الذي هو الإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه، والملكة الباعثة على ملازمة التقوى، كما يعرفه الفقهاء. وهي الحلم الذي هو ضد الطيش، والغضب، وضد الجهل والسفه، والصبر والأناة والسكون مع القدرة والقوة، وهو العقل . والحكمة هي الفهم، والوعي، ووضع الشيء في موضعه . ومن خلال التعريفات الآنفة الذكر يتوضح لنا أن الحكمة هي الكلام الذي يعبر عن الحق، والحق هو الرأي، والاعتقاد الذي يطابقه الواقع ويلازمه الرشد، من غير غي، وهذه هي الحكمة، فهو الرأي الذي أحكم في صدقه فلا يتخلله كذب،وفي نفعه، فلا يعقبه ضرر. 36/ص12 . 13 . 14

الحكمة هي الاعتدال في معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه، وبإزائها في طرف الإفراط "الجربزة"وهي اعمال الفكر في ما لا ينبغي أو في الزائد عما ينبغي والاعتماد على الاحتمالات والتشكيك، وعدم الثبوت على النظريات الصحيحة، وفي طرف التفريط "البله"وهو تعطيل القوة الفكرية وعدم استعمالها في ما ينبغي او في اقل منه . 64/ص23

الحلم

الحلم من شُعَب اعتدال القوة الغضبية وهو ملكة تؤدي الى حصول الطمأنينة في النفس، فلا تهيج فيها القوة الغضبية بسرعة أو في غير الموارد المناسبة، ولا تفقد زمام أمرها إذا واجهت ما لا ترغب فيه أو ما تكرهه أو ما لا يلائمها . 175/ص329

الحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب فيكسر شوكة الغضب من غير ذل وهو صفة تحمل صاحبها على ترك الانتقام ممن أغضبه مع قدرته على ذلك . 193/ص146

الحلم حزم النفس وثباتها في مقابل الطيش والخرق والسفه عند حصول الغضب، وترتيب الآثار المحرمة عليه كالشتم والضرب ونحوهما . 348/ص164

الحلم هو التثبت في امضاء القدرة عند الغضب ترفعاً عن الظلم او رغبة في التكرم والصفح، والحلم مناعة في النفس يتحصن بها الانسان عند هجوم الغضب وحب الانتقام . 192/ص92

الحمق

هو قلة العقل وتشمل الحماقة التهور في الامور والكلام والتدخل فيما لا يعني وقلة العلم والفهم. 193/ ص699

الحمق من جنود الجهل وابليس، ومن مقتضيات الفطرة المحجوبة، لان الفطرة اذا احتجبت عجزت عن ادارك الحق تعالى والروحانيات، وهي الجنود الالهية، وتتوجه الى الدنيا والنفس، وتبقى في حجاب الأنية والانانية، وهي الانية الدنيوية التي هي ايضا ليست بحقيقتها الحقيقية، فتصير بذلك محرومة من جميع مراتب المعنويات والمعارف الالهية كافة، وان من اعلى مراتب الحمق ان يحجب الانسان نفسه عن نفسه وروحانيتها ايضا.175/ص255

الحَميّة

وتنقسم الى قسمين: مذموم وممدوح، والاول هو ما يقتضي التحامي عن الشيء بغير حق، كأن يتحامى عن قومه وعشيرته وأصحابه في ظلمهم وباطلهم...

الثاني: هو التعصب في الدين والحماية عنه، وكذا في كل امر حق كالعلوم والمعارف الاسلامية والاعمال والسنن الدينية التي قد علم صحتها وحقيقتها.140/ص247

← انظر الغيرة

الحياء

الحياء يتولد من تعظيم منوط بود، لأن ملاحظة العظيم وتحقق حضوره وكونه رقيبا للعبد يقتضي الامرين . التعظيم والود . فينشأ منهما الحياء. 75/ص218

انكسار يعتريه من علم القرب، واستحقار نفسه عن استيهال حب الرب . 87/ص219.

ظاهرة تعبّر عن الخوف من الظهور بمظاهر

النقص، وهو انحصار النفس وانفعالها من ارتكاب المحرمات الشرعية والعقلية والعادية حذراً من الذم واللوم . 193/ص298.

انقباض النفس عن القبيح خجلاً، وهو من الناس قد ينتج كتم القبيح، ولكن من الله لا يمكن أن يكون الا بترك القبيح . 73/ص441

مبدؤه استشعار تقصير وتوهّم ذنب. 160/ص86

الحياة

اسم الحياة يشار به إلى ثلاثة أشياء:

الحياة الأولى: حياة العلم من موت الجاهل.

الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة، أي حياة القلب التي تجمع الهمة في التوجه وصحة القصد إلى الله في السلوك، على اختلاف مراتبه.

الحياة الثالثة: حياة الوجود وهي حياة بالحق، لاضمحلال رسم العبد بالفناء وبقاؤه بوجوده، وحياته بحياته، وهو شهود قيومية الحق للكل بحيث لا يرى شيئاً من الأشياء إلا وهو قائم بالله. 75/ص527 ـ 530

وهي الحياة الحقيقية الإلهية من النعوت الذاتية للعبد، مع بقاء الرسم المخفي المستور بالنور . 87 /ص327

خ

الخجل

التردد غير الطبيعي في المواقف التي ينبغي فيها الاقبال لممارسة السلوك المرغوب فيه، ويعوقه هذا الخجل عن أداء وظائفه الطبيعية الضرورية لحياته.181/ص256

يشعر الشخص احيانا انه مرهون لألطاف شخص ما ابدى له شيئا من المحبة والاحترام فهو ينتظر الفرصة المناسبة لكي يجازيه إحسانا لاحسانه، وان اتفق ان تعرض الشخص ـ اثر حالة عصبية ـ لكرامة الشخص المحسن وعامله بما لا يليق بشأنه يصيبه الندم فور خمود نار الغضب وهدوء نار الانفعالات النفسية وعندها يستولي عليه الخجل. 322/ص144

الخرق

الخرق بالضم ضد الرفق في القول والفعل.348/ص454

"خرق خرقا" من باب تعب وهو ضد الرفق والمدارة، و"الخــرق" ورد بمعنى ضعف العقل والحمق والجهل والعنف والزجر والعجلة. وفي الحديث: "الخرق شؤم والرفق يمن" وخرق الثوب مزقه، وخرق بمعنى دهش وخاف، وأخرق بمعنى أدهش، والظاهر ان معظم هذه المعاني المتعددة مأخوذ بعضها من بعض فأصولها ترجع الى معنى واحد كما هو واضح من التأمل في موارد استخدامها. 175/ص286

الخِسّة

هذه الرذيلة ضد كبر النفس والشخصية ولو لم يكن لها تبعة وأثر سوء الا الاضطراب والتذبذب في الامور، والشك والارتياب في الارادة وعدم القدرة على التصميم، والجزع والفزع عند المصائب والشدائد والآلام حسبك أن تصدق رذالتها مع أن لها آثارا سوء وتبعات مهلكة موجبة لشقاوة الدارين. 9/ص391

وهو ملكة العجز عن تحمل الواردات، وهو من نتائج الجبن، ومن خبائث الصفات. وتلزمه الذلة والمهانة وعدم الاقتحام في معالي الامور والمسامحة في النهي عن المنكر والامر بالمعروف، بعروض ادنى شيء من البلايا والمخاوف. وقد ورد في الاخبار بأن المؤمن بريء عن ذلة النفس، قال الصادق عليه السلام: "ان الله عزوجل فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا" 153/ص296

الخشوع

خمود النفس وهمود الطباع لمتاعظم أو مُفزع . هو خضوع ممزوج بخوف او محبة، فهو انكسار في النفس، مانع لها عن الانبساط. 75/ص113

هو الخضوع المزوج إما بالمحبة التي توجب انكسار النفس هيبة للمحبوب المتعالي في العظمة،أو بالخوف ممن له سطوة ونقمة تتّقى . 73/ص329

الخشوع قيام القلب بين يدي الحق سبحانه وقال بعضهم خشوع القلب قيد العيون عن النظر وقال الحسن البصري الخشوع الخوف الدائم اللازم للقلب وقال الجنيد عن الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، الخشوع ذبول يرد على القلب عند اطلاع الرب ويقال الخشوع ذوبان القلب وانخماسه عند سلطان الحقيقة ويقال الخشوع مقدمات غلبات الهيبة ويقال الخشوع قشعريرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة كشف الحقيقة. 134/ص89 ـ 90

الخشوع حقيقته عبارة عن الخضوع التام المزوج بالحب أو الخوف وهو يحصل من ادراك عظمة الجلال والجمال وسطوتهما وهيبتهما . 160/ص39

الخشية

هي الانفعال المأخوذ بعظمة الله تعالى وهيبته.3/ص159

الخشية هي خوف مع تذكر عظمة الله ذو الجلال وتجلي الحق جلت عظمته وكبرياؤه .. وهذه العظمة تقترن بالحب والشوق الى الله. 161/ص63

الخلوة

محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره .هذا حقيقة الخلوة ومعناها، واما صورتها فهي ما يتوسل به الى هذا المعنى من التبتل الى الله. 87/ص 132

الخمود

وهو التفريط في كسب ضروري القوت، والفتور عما ينبغي من شهوة النكاح، بحيث يؤدي الى سقوط القوة وتضييع العيال وانقطاع النسل ولا ريب في كون ذلك مذموما غير مستحسن في الشرع. 153[2]/ ص 14

الخمول

الخمول هو شعبة من الزهد. 68/ص52

حب الخمول ضد حب الجاه والشهرة، وهو شعبة من الزهد.153[2]/ ص 376

الخواطر السيئة

←—— انظر الوسوسة

الخور

←—— انظر الجبن

الخوف

الخوف من الله تعالى وهو تألم النفس خشية من عقاب الله، من جراء عصيانه ومخالفته . 2/ص123

هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر.. والمراد بمطالعة الخبر استحضار الخبر الوارد من الله تعالى على لسان الرسول بالترهيب. 75/ص106

الخوف من الحق تعالى هو من جنود العقل ومن عوامل إصلاح النفس ويقابله الجرأة على الحق تعالى. الدرجة الأولى للخوف هي خوف العقاب والعذاب وهذا خوف العامة. والدرجة الثانية: خوف الخاصة وهو الخوف من العتاب فأصحابه يخافون الابتعاد عن ساحة المولى القدسية فيُعاتبون على ذلك ويُحرمون اللطف الإلهي بسببه. الدرجة الثالثة: خوف أخص الخواص وهو الخوف من الاحتجاب وأصحابه لا يتطلعون إلى العطايا فالشوق للحضور الإلهي ولذته قطعهم عن كلا العالمين لكن ما تزال للصبغة النفسانية وللأنانية بقية فيهم لأنهم يريدون المشاهدة والحضور من أجل أنفسهم. الدرجة الرابعة: خوف الأولياء، الرهبة في هؤلاء نتيجة تجليات الجمال والجلال التي تسطع على قلوبهم الصافية. والرهبة الحقيقية والخوف الحقيقي عبارة عن هذه الدرجة الخالصة من شوائب النفسانية والأنانية.175/ 296 ـ297 ـ 298

اذا كان فقدان المراد مرتبطا بالمستقبل القريب او البعيد فنتيجة للتفكير في الخسارة التي يمكن ان تلحقنا في المستقبل تنشأ فينا حالة نسميها (الخوف) . 249[2]/ص318

ان الخوف من الغرائز الأساسية، وهو من الكيفيات البديهية لأي موجود حي، تعرض له هذه الحالة حينما يواجه خطراً.132/ص357

هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال مشكوك الوقوع... وهو من رذائل قوة الغضب من طرف التفريط.153[1]/ص245

الخوف ناتج من تجلي جلال الحق وعظمته وكبريائه أو من التفكر في شدة ودقة حسابه ووعيده بالعذاب والعقاب، أو من رؤية العبد لنقصه وتقصيره في القيام بالأمر الإلهي، ولا ينافي أي من هذه الأمور الرجاء والثقة بالرحمة. 175/ص135

الخيال

خزانة الصور التي يكسبها الحس المشترك من خلال الحواس الظاهرة وتحفظ فيه. 328/ص42

من القوى الباطنية في الإنسان ويقال له المصورة أيضاً ودوره هو حفظ الصور الموجودة في باطن الإنسان. 251/ الهوامش

الخيانة

مطلق المعصية او إقتراف مطلق ما يمنع السير الى الله. 251/ص527

مطلق التعدي على حقوق الغير ممن لا ينبغي منه ذلك لا خصوص الخيانة للودائع. 248/ص86

الذهاب بحقوق الناس خفية و حبسها وبالبخس في الوزن و الكيل و بالغش بما يخفى و غير ذلك من التدليسات

المموّهة والتلبيسات المحرمة...الخيانة اعم من الغدر تشمل العهد ايضاً... ضدها الامانة. 41/ص 123 ـ 124

الخير

"التعريفات التي اوردت لهما (الخير والشر) في كتب الحكمة هي غالبا من باب التعريف باللوازم والملزومات واللواحق والعوارض. والأقرب للصواب هو ايكال الأمر الى الوجدان والفطرة لأن معنى الخير والشر هو بحسب الهوية من الواضحات والأمور التي تدرك بالفطرة" والمهم في هذا المقام هو بيان المقصود من الخير والشر في هذا الحديث الشريف [حديث جنود العقل والجهل] الذي اعتبر الاول وزيرا للعقل والثاني وزيرا للشر.... المراد من الخير الذي هو وزير العقل والحاكم على جميع جنوده، هو الفطرة المخمرة المتوجهة الى الروحانية ومقامها الاصلي "في العالم العلوي" 175/ص80 ـ 83

ما تفرد باستحسانه العقل الراجع عن غيره.12/ص91

المطلوب المرغوب فيه لذاته لا لغيره. 12/ص93

هو المقصود من الكل وهي الغاية الاخيرة.266/ص83

هو كمال الوجود وهي غاية الناس وهو الشيء النافع المحقق لآمالهم.279/ص127

هو حقيقة الوجود.251/ص684

د

الدار الآخرة

إن ما يصحبه في الدنيا وتبقى ثمرته معه بعد الموت فهو من الآخرة في الحقيقة...فهو وإن كان حظاً عاجلاً في الدنيا إلا أنه ليس من الدنيا المذمومة بل هو من الآخرة في الحقيقة. 153²/ص20

الدنيا والآخرة ضرّتان فما فيه رضا الله فهو من الآخرة وإن كان ظاهره الدنيا (كالتجارات والصناعات والزراعات) التي تكون قربةً لوجه الله تعالى ولإعانة المحتاجين ووجوه البر فهذه من أعمال الآخرة وإن حسبها الناس للدنيا.4/ص61

← انظر الدنيا

دار الطبيعة

صورة [ظاهر] جهنم.175/ص55

درجات الانسان

← انظر مراتب النفس .

الدعابة

عن الإمام الصادق (ع) قال: "ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح" 396ص396

دناءة النفس

← انظر الخسة

الدنيا

ان الدنيا مرة تطلق على نشأة الوجود النازلة والتي هي دار تصرم وتغير ومجاز، والآخرة تطلق على الرجوع من هذه النشأة الى ملكوت الانسان وباطنه والتي هي من دار بقاء وخلود وقرار.. وهذه النشأة النازلة الدنيوية وان كانت ناقصة بذاتها وانها آخر مراتب الوجود، ولكن لما كانت مهد تربية النفوس القدسية ودار تحصيل المقامات العالية ومزرعة الآخرة فانها من احسن مشاهد الوجود واعز النشآت، وهي المغنم الافضل عند الاولياء واهل السلوك. 251/ص154

الدنيا ليست بالنسبة للجميع واحدة، فهي ليست اما خيرا او شراً، بل ان الدنيا دنياوان: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة.. ليست الدنيا الا لكي يتزود العبد من دنياه لآخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه. فان الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للآخرة. 20/ص204 . 205

ان الدنيا والآخرة وصفان لحياة وجود حي يمكن ان يكون ذا نوعين من الحياة . احداهما حياة فعلية وقريبة منه والاخرى في حياته المستقبلية الابعد. 249/ص201

الدنيا وما فيها مرحلة عبور وانتقال ولم تكن غاية ومحطة بقاء ولذلك فإن جميع ما في الدنيا موسوم بالفناء والاضمحلال. 27/ص56

ان دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من احوال قلبك، القريب الداني منها يسمى دنيا وهو كل ما قبل الموت، والمتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت . فكل مالك فيه حظ وغرض ونصيب وشهوة ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا. 366/ص33

ان الدنيا قد تكون مرآة ينظر بها الانسان وقد تكون غاية ينظر اليها الانسان وهما نحوان من الرؤية. 43/ص140

اعلم ان الدنيا عبارة عن اعيان موجودة وللانسان فيها حظ وله في إصلاحها شغل. 152⁶/ص27

الدنيا عبارة عن كل شيء يوجب البعد عن الله وان كان صلاة وصوماً وحجاً وجهاداً وانفاقاً وزهداً وقناعة والآخرة كل شئ يوجب القرب من الله تعالى وان كان مالاً ونساءً او خدماً وحشماً..

الدنيا والآخرة عبارتان عن حالتين من احوال قلبك والقريب الداني منهما يسمى دنيا لدنوه وهو كل ما في قلبك قبل الموت والمتراخي المتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت فكل ما لك فيه حظ وغرض ونصيب وشهوة ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك الا ان جميع مالك اليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم. 11/ص179

خلق الله الدنيا وجعلها دار ممر ودار امتحان واختبار واحاطها بالعبر والمسرات وزودها بالطيبات من الرزق ليكون الانسان شاكراً لنعمه ذاكراً لفضله تعالى مطيعاً لاوامره منزجراً عن نواهيه لا أن يتخذ الدنيا مركباً يركبه للوصول الى شهوات نفسه. 7/ص181

كل ما هو في معرض الفناء والزوال ويسبق الموت ما عدا الاخرة فهو الحياة الدنيا وحقيقة الدنيا هي كل ما خلق الله من الارض وما عليها وما فيها والسماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم وغيرها، والرجل والمرأة والاولاد والمال وكل الموجودات التي خلقها الله وابدعها كذلك الجوانب المعنوية والروحية من رغبات وميول وغرائز وغيرها. 229/ص12

إن ما ورد في القرآن والأحاديث عن ذم هذه الدنيا، لا يكون عائدا في الحقيقة إلى الدنيا من حيث نوعها أو كثرتها، بل يعود إلى التوجه نحوها وانشداد القلب بها ومحبتها.

وعليه، يتبين من ذلك أن أمام الإنسان دنياوان: دنيا ممدوحة ودنيا مذمومة. فالممدوح هو الحصول في هذه النشأة وهي دار التربية ودار التحصيل ومحل التجارة لنيل المقامات واكتساب الكمالات والإعداد لحياة أبدية سعيدة، مما لا يمكن الحصول عليه دون الدخول إلى هذه الدنيا، كما جاء في خطبة لمولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام ردا على من ذم الدنيا:

«.. إنّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا، وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، وَدَارُ غِنىً لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا. مَسْجِدُ أحِبَّاءِ اللّهِ، وَمُصَلَّى مَلائِكَةِ اللّهِ، وَمَهْبَطُ وَحْيِ اللّهِ، وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللّهِ. اكْتَسَبُوا فِهَا الرَّحْمَةَ، وَرَبِحُوا فِيهَا الجَنَّةَ...» . نهج البلاغة، الحكمة رقم 131

المذموم هو دنيا الإنسان نفسه، أي التوجه إليها والتعلق بها وحبها، وهذا هو منشأ كلّ المفاسد والخطايا القلبية والظاهرية. كما جاء في كتاب الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: قال عليه السلام: «رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ حُبُّ الدُّنْيَا».251/ص 155

أن المقصود من الآخرة النهاية القصوى لدائرة الوجود، ونهاية الرجوع. وهي الآخرة بالقول المطلق. فعليه تكون الدنيا كل دائرة الظهور. 251/ص376

الدهش

بهتة (حيرة تدهم الانسان من مفاجأة أمر عظيم يأتيه بغتة) تأخذ العبد إذا فاجأه ما يغلب على عقله أو صبره أو علمه . 75/ ص 423

ذ

الذكر

← انظر التذكر

الذلة

الضعف امام الآخرين وقبول اهانتهم وهو ما يشجعهم على الظلم والاذى. 193/ص458

هو من طرف التفريط في التواضع.153/ص398

الذوق

الذوق هو شعور باللذة . والذوق العرفاني هو الادراك الحضوري للذات الحاصلة من التجليات والمكاشفات. وهذا الأمر يكون في البداية "ذوق" فإذا استمر يصبح "الشرب" ليتحول بعدها الى "السكر". فإذا شبع منه وصل الى "الري" .

ويعتقد العرفاء أن ما يعرض من الذوق هو "تساكر" لا سكر، وما يعرض من الشرب هو السكر، ولكن الحالة التي تحصل من الري هي "الصحو". 182/ص115

الذوق والشرب من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبواده الواردات وأول ذلك الذوق ثم الشرب. 134/ص 50

ر

الرأفة

يرى علماء اللغة والأدب أن الرأفة هي كمال الرحمة وأرق من الرحمة، فقال الجوهري: "الرأفة اشد الرحمة"، وفي المجمع: "الرؤوف شديد الرحمة، والرأفة ارق من الرحمة". وقال أحد المحققين من الحكماء: "...الرأفة والرحمة متقاربان في المعنى، وكذا أضدادهما أعني القسوة والغضب، وقد فسّر الأولان برقة القلب وكأن إحداهما ـ وهي الرحمة ـ حال القلب المعنوي أعني النفس، والأخرى ـ وهي الرأفة ـ حال القلب الجسماني، فإن للروح ـ وهو العقل ـ مظاهر ومنازل كالنفس والبدن وكذا الغضب حال النفس، والقسوة حال القلب الصنوبري".

(ويقول الامام) ولا يبدو صحيحاً قوله إن الرأفة والقسوة حال القلب الصنوبري، لأنهما من الأمور المعنوية غير الجسمانية الملازمة للإدراك أو القائمة به فهي بعيدة ومنزهة عن افق الجسم والجسمانية . لكن المقصود أن الرأفة أقرب من الرحمة لأفق الجسمانية، وبعبارة أخرى إن الرحمة من صفات النفس وجهتها الغيبية الملكوتية، في حين ان الرأفة من صفات النفس في وجهتها الظاهرية التي يمكن التعبير عنها بمقام الصدر. ويجدر التنبه الى ان معنى الرقة الملازم للانفعال لا علاقة له بحقيقة الرحمة وحقيقة الرأفة، بل انهما مثل باقي الحقائق الوجودية تختلف أحكامهما عرضياً بحسب اختلاف النشآت والمراتب والمنازل. 175/ص214 ـ 215

الرجاء

كل من يتوقع حصول مطلوب له في المستقبل وحصل له ظن وجود اسبابه حصل له في باطنه فرح مقارن لتصور حصوله ويسمى ذلك الفرح رجاء. 99/ص65

الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. 152[7]/ص249

الرجاء هو توقع الخير عن الله الذي عنده الخير ولا يتحقق الا بمتابعة من يكون واسطة ووسيلة للوصول اليه. 87/ص185

إذا لم تكن في أداء واجبات العبودية، وفي بذل الجُهد والجدّ في الطاعة والعبادة، معتمداً على أعمالك، ولم تحسب لها حساباً، وكنت آملاً رحمة الله وفضله وعطائه، ووجدت نفسك مستحقاً للوم والذم والسخط والغضب بسبب أعمالك، ولم تعتمد إلاّ على رحمة الجواد المطلق، فأنت من أهل الرجاء. 251/ص276

فالرجاء المستحسن والمحبوب هو تهيئة كافة الأسباب التي يمتلكها الإنسان كما أمر الله بها واستغلالها حسب القدرة التي زوده بها الحق المتعال بعنايته الكاملة، وحسب هدايته ـ عز وجل ـ إياه إلى طرق الصلاح والفساد، ثم ينتظر ويرجو الحق المتعال أن يتمّ عنايته السابقة تجاه الأسباب التي وفّرها من قبل، ويحقق الأسباب التي لا تدخل تحت إرادته واختياره من بعد، ويزيل الموانع والمفاسد. 251/ص 277

نتيجة حتمية لإدراك العقل ـ بنور فطرته وصفاء طينته... حقيقة أن الحق كامل مطلق فلا سبيل للتحديد والتقييد إلى ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لذا فإن مجاري تجليات رحمة ذاته المقدسة لا يحدها حد ولا يقيدها قيد. .. مبدأ الرجاء حسن الظن بالله. 175/ص128 ـ 129

الرحمة

← انظر الرأفة

الرذيلة

ليست الرذائل في الرؤية الاسلامية الا حجبا بين الانسان وخالقه. 47/ص12

رذائل الأخلاق من المهلكات الموجبة للشقاوة السرمدية فالتخلي عنها من أهم الواجبات. 153/ص41

أجناس الرذائل أربعة: الجهل . الجبن . الشره . الجور

هي الخصال الذميمة والسيئة عند الإنسان. الرذائل تحجب الإنسان عن الفضائل كالغرفة المظلمة التي حُرمت من أشعة الشمس. 193/ص30

الرشد

الرشد في منطق القرآن، ما يقابل الغي، فهو بمعنى الهدى في مقابل الضلال والانحراف ..، كما جاء استخدام الرشد في مقابل السفه فيكون بمعنى حسن التصرف والتدبير في مقابل خفة الرأي وضعف التدبير. 347 /ص193

العناية الإلهية التي تعين الانسان عند توجهه الى مقاصده، فتقويه على ما فيه صلاحه وتثنيه عما فيه فساده وهذا يجري في الباطن ... فالرشد عبارة عن هداية تبعث بالانسان الى السعادة وتحركه نحوها. 361/ص96

الرضا

يقول الامام الخميني: "وقد ذكر العارف السالك الأنصاري (قده) في تعريف الرضا: الرضا إسم للوقوف الصادق (من قبل العبد تجاه المرادات الإلهية) حيث ما وقف العبد، لا يلتمس متقدماً ولا متأخراً (إذ لا يُدخل إرادته في شيء من الأمور)، ولا يستزيد مزيداً ولا يستبدل حالاً (وبعبارة اخرى، فإن العبد لا تبقى له ارادة مستقلة عنده، بل تفنى ارادته في ارادة الحق تعالى، ولذلك فإن الرضا) هو من أوائل مسالك الخواص واشقها على العامة . انتهى كلامه . وهذا التعريف لا يبدو صحيحاً، لأنه اذا كان المقصود من وقوف ارادة العبد على المرادات الالهية فناء ارادته (في ارادة الله فهذا من اوائل مقامات الفناء ولا يرتبط بمقام الرضا، واذا كان المقصود انعدام ارادة العبد في مقابل ارادة الحق تعالى، فهذا هو مقام التسليم وهو دون مقام الرضا .

وعلى اي حال فإن مقام الرضا عبارة عن فرح العبد وسروره بالحق تعالى ومراداته وقضائه وقدره وهو يستلزم السرور العام بالخلق أيضاً" .175/ص157 . 158

الرضا هو ثمرة المحبة ومقتض لترك الانكار في الظاهر والباطن والقلب والقول والعمل . 99/ص92

إن مقام الرضا غير مقام التوكل وهو أسمى منه وأرفع. وذلك لأن المتوكل يطلب الخير والصلاح لنفسه فيوكل الحق تعالى، بصفته فاعل الخير للحصول على الخير والصلاح. أما الشخص الراضي فيكون قد أفنى إرادته في إرادة الله فلا يختار لنفسه شيئاً. 251/ص263

الرعاية

صون بالعناية، أي صون النفس عن المخالفة والنظر الى الغير بالعناية الازلية. والعناية معنى كتاب الله علينا. 75/ص143

الرغبة

ألحَقُّ بالحقيقة من الرجاء، وهي فوق الرجاء لان الرجاء طمع يحتاج الى تحقيق والرغبة سلوك على تحقيق.75/ص137

وهي الميل الى ما تحقق وقوعه. 87/ص187

الرفق

الرفق محمود ويضاده العنف والحدة. 322 / 152ص

هو لين الجانب والرأفة وترك العنف والغلظة في الأفعال والأقوال مع الناس وبقية المخلوقات . 193/ص170

←—— انظر الرأفة

الرهبانية

الرهبانية المبتدعة في دين المسيح هي كالتصوف في دين الإسلام، ...واما الرهبانية فإنهم "النصارى" كلّفوها انفسهم كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله(**وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله**). 75/ص143 . 318

هي العزلة عن الخلق واعتزال اللذات الدنيوية من أجل الاشتغال بالعبادة وقد نهى عنها الإسلام وفي الحديث لا رهبانية في الإسلام. 175/ص295

بمعنى العزلة عن الناس واعتزال النساء وتعطيل القوى الإلهية الكريمة التي أنعم الله بها على الإنسان.175/ص296

الرهبة

هي من جنود العقل وتعني الخوف من الحق تعالى ... الرهبة ناشئة من فطرة تعظيم العظيم. 175/ص296

هو الخوف من سخط الله وغضبه وبعبارة أخرى هو الخوف من عدالته وبعبارة القرآن هو الخوف من مقامه تعالى . 347/ص9

الروح

اسم للنفس لتوقف حياة البدن عليها.153/ص61

القوة التي تبعث الحياة في الانسان وبمفارقتها الجسم تنتهي حياة الانسان في دار الدنيا. 85/ص15

ذات الانسان عندما تطلع عليه المحبة الالهية. 182/ص117

جسم رقيق هوائي يتردد في مخاريق مجاري البدن. 244/ص539

يطلق لمعنيين:

الاول: وهو جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الى سائر اجزاء البدن. وجريانها في البدن وفيضان انوار الحياة من الحس والسمع والبصر والشم منها على اعضائها يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا الدار، فانه لا ينتهي الى جزء من البيت الا ويستنير به .

الثاني: وهو اللطيفة الربانية العالمة المدركة، وهو الذي شرحناه في احد معنيي القلب وهو الذي اراده الله تعالى بقوله(**ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي**) وهو

امر عجيب رباني تعجز اكثر العقول والافهام عن درك كنه حقيقته. 362/ ص 10 ـ 11

الري

← انظر الذوق

الرياء

عبارة عن إظهار وابراز شيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة أو العقائد الحقة الصحيحة، للناس لأجل الحصول على منزلة في قلوبهم والاشتهار بينهم بالصلاح والاستقامة والأمانة والتدين، من دون أن تكون هناك نية إلهية صحيحة. وهذا الأمر يتحقق في عدة مقامات. 251/ص55

طلب المنزلة في قلوب الناس. وهو مرض قلبي، قد يظهر أحياناً في أعمالنا، حيث نؤدي الأعمال الحسنة أو الممدوحة من قبل الناس لأجل أن يطلعوا عليها ونحصل على المدح والثناء أو القبول عندهم.49/ص160

هو طلب المنزلة في قلوب الناس بخصال الخير أو ما يدل عليها من الآثار، فهو من اصناف طلب الجاه،إذ هو طلب المنزلة في القلوب بأي عمل اتفق، والرياء طلب المنزلة باداته خصال الخير او ما يدل على الخير. 153[2]/ص384

الرياضة

المراد من الرياضة تمرين النفس وترويضها على اعمال الخير والسنن الصالحة بما فيها أداء الواجبات وترك المحرمات والقيام بسائر الامور الحسنة.342/ص319

المراد بالرياضة ليس ترك الدنيا ورهبانية الهندوس واتباع الكنيسة ولا الاربعينية الصوفية وعزلة اهل الخانقاه، وانما المراد بها: تمرين النفس وترويضها على اعمال الخير والسنن الصالحة بما فيها اداء الواجبات وترك المحرمات والقيام بسائر الامور الحسنة. 342/ص319

تمرين النفس على قبول الصدق.75/ص88

إعداد الفرد لاستقبال العوامل الروحية وإرهاف النفس باصطناع الزهد والتزام الطاعة مدى أعوام لمن يقومون على تهذيب نفسه.

هدف الفكر هو التماس الحرية من الألم المصاحب لخيبة الشهوات في أن تجد إشباعها. وذلك التحرر من الشهوات نفسها. 137/ص61

من الرياضات العملية الخلوة والعزلة والصوم والدعاء والذكر والسماع . 137/ص 67

الرياضة الاسلامية المعنوية هي التقوى كما قال امير المؤمنين (ع) "انما هي نفسي اروضها بالتقوى". 47/ص12

الريبة

وهي ضد اليقين وهي اضطراب النفس بالوهم والوسوسة والشك والظن غير المعتبر والحسرة والتخيل.9/ص248

ز

الزهد

الزهد في اللغة عبارة عن ترك الشيء والاعراض عنه وعدم الميل اليه وعدم الرغبة فيه . كما فسّر ايضاً بمعنى تحقير الشيء .. يقول الإمام (قده): ان الزهد بالمعنى المصطلح اذا كان عبارة عن ترك الدنيا من أجل الحصول على الآخرة . فهو من اعمال الجوارح واذا كان بمعنى الرغبة والاعراض عن الدنيا ـ وهو الذي يستلزم تركها ـ فهو من اعمال الجوانح (القلوب) . ويحتمل أن يكون معناه الترك لانعدام الرغبة والميل مطلقاً، وعليه تظهر أمامنا اربعة احتمالات: الأول: إن الزهد عبارة عن مطلق انعدام الرغبة في الدنيا سواء أعرض الزاهد عنها عملياً ام لم يعرض الثاني: ان الزهد عبارة عن ترك الدنيا عملياً سواء انعدمت الرغبة فيها ام لم تنعدم الثالث: إن يكون بمعنى الاعراض عنها المستلزم لتركها . الرابع : ان يكون بمعنى الترك للدنيا بسبب انعدام الرغبة فيها ولعل الاحتمال الثالث هو الأرجح، يليه الاحتمال الرابع، وبعده الاحتمال الأول، أما الاحتمال الثاني فبعيد، لأن الزهد ضد الرغبة كما نص على ذلك علماء اللغة .. وهناك احتمال خامس للزهد وهو انعدام الرغبة والميل النفساني. 175/ ص 269 ـ 270

الزهد هو اسقاط الرغبة عن الشيء بالكلّية. 75/ص120

س

السخاء

السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج اليه لمحتاج أو لغير محتاج . 152[6] /ص79

← انظر الجود

السخط

هو موقف نفسي وسلوكي سلبي يتمثل في الاستياء والتعامل المشوب بالكراهية وعدم التطابق مع"الموجود" الذي يشكل طرفاً في العلاقة مع الساخط ـ سواء أكان هذا الموجود هو خالق الوجود أم العالم المحيط بالساخط من الناس وحضارة وأحداث ووقائع تجري عليه أم على الآخرين من حوله. 220/ص59

السخط فيما يخالف هواه من الواردات الإلهية والتقديرات الربانية ويرادفه الإنكار والاعتراض. 153[3]/ص199

السر

روح الانسان عندما تصل الى مرحلة الشهود.182/ص117

يقول الله تعالى في سورة طه/7: (يعلم السر وأخفى)

فالسر هو ما اخفيته في نفسك واخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته. 27/ص253

السر هو المعنى الباطن عن ادارك المشاعر، ويقال السر للقلب المترقي الى مقام الروح بالتجرد والصفاء. اصحاب السر هم الاخفياء الذين ورد فيهم الخبر، وهو قوله (ص) "احب العباد الى الله الاخفياء الأتقياء" أي الذين اخفاهم الله تعالى عن خلقه، إن حضروا لم يُعرفوا، وان غابوا لم يُذكروا. 75/ص472

السرور

اسم لاستبشار جامع، وهو اصفى من الفرح، لأن الأفراح ربما شابها الأحزان، ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع، ورد اسم السرور في الموضعين في القرآن في حال الآخرة. 75/ص464

هو ابتهاج في الباطن يظهر به تهلل ونضرة في الظاهر. 87/ص305

السعادة

الهدف الذي يسعى اليه كل انسان.299/ص139

السعادة هي الخير بالإضافة الى صاحبها وهي كمال له، وسعادة كل شئ في تمامه وكماله الذي يخصه. 266/ص83

السعادة وصول كل شخص بحركته الارادية النفسانية الى كماله الكامن في جبلته. 153/ص69

سعة الصدر

← انظر الحلم.

السفلة

← انظر الخسة

السفه

خفة العقل، فيبادر الى الكلام والعمل بلا روية وتفكر. 348/ص210

ملكة تسلب النفس قدرة التحمل على مواجهة ما لا يلائمها، فتفقد زمام امرها عن جهل ودون حدود، ويتأجج غضبها دون ان تستطيع السيطرة عليه. فهذه الملكة من فروع خروج القوة الغضبية الى الافراط. 175/ص329

هو المبادرة الى سوء العقل والفعل بدون روية وهو ايضا الخفة والطيش . 193/ص 720

السكر

اسم يشار به الى سقوط التمالك في الطرب. 75/ص543

هو حيرة بين الفناء والوجود في مقام المحبة الواقعة بين أحكام الشهود والعلم (وصورته في البدايات: الحيرة في سماع الآيات الدالة على الجبر تارة وعلى القدر أخرى . وفي الأبواب: التردد بين الخوف والرجاء . وفي المعاملات: الحيرة بين رعاية الأعمال والأحوال . وفي الأخلاق: سكر الانبساط . وفي الأصول: الحيرة بين أنوار القرب والأنس، مع الجد في السلوك الدال على البعد والاستيحاش . وفي الأودية: الحيرة بين الحكمة والقدرة . وفي الأحوال: الحيرة بين التجلي والاستتار . وفي الولايات: السكر بين حسن الصفات وجمال الذات . ودرجته في النهايات: الاصطلام بين سطوة الفناء واستقراره وبداية البقاء بعده واستهلاكه). 87/ص330

السكر غيبة بوارد قوي والسكر زيادة على الغيبة من وجه ...، ومن جملة ما يجري في كلامهم الذوق والشرب ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبواده الواردات . 134/ص 50

← انظر الذوق

السكون

السكون على نوعين:

أحدهما: من خواص الناقصين، وهو مقدمة السلوك الذي يخلو صاحبه من المطلوب والكمال ويسمى غفلة

وثانيهما: يكون بعد السلوك، وهو من خواص الكاملين لحصوله عند الوصول الى المطلوب ويسمى اطمئناناً

والحـــال التي بين هذين السكونين يسمى الحركة. 99 /ص84 — 85

←—— انظر السكينة

السكينة

هي شيء يجمع نوراً وقوة وروحاً، يسكن إليه الخائف، ويتسلى به الحزين والضجر، ويستكين له العصي والجري والأبي. 75/ص363

من السكون خلاف الحركة وتستعمل في سكون القلب وهو استقرار الانسان وعدم اضطراب باطنه في تصميم إرادته على ما هو حال الانسان الحكيم (من الحكمة باصطلاح فن الاخلاق) صاحب العزيمة في افعاله، والله سبحانه جعلها من خواص الايمان في مرتبة كماله، وعدها من مواهبه السامية. 256/ص77

سكون الى الله بتروّح السر عند إلقاء الحكمة على قلب المحَدَّث، وكشف الشبه له وانطاق لسانه بالحق . 87/ص271

السلوك

هو طي الطريق.59/ص24

السماحة

بذل بعض ما لا يجب .266/ص43

السماع

نكتة السماع حقيقة الانتباه، وهو بحسب حال المتنبه ورتبته، فإذا سمع معنى تنبه على نصيبه منه، ولذلك قيل "السماع حاد يحدو كل احد الى وطنه" أي مقصده الخاص به. 75/ص94

مكاشفة الأسرار الى مشاهدة المحبوب. السماع علم استأثر الله تعالى به لا يعلمه الا هو . وسئل بعضهم عن السماع فقال بروق تلمع ثم تخمد وانوار تبدو ثم تخفى ./ 134/ص201 ـ 202 ـ 205

هو فهم اشارات ولطائف من الكلام وغيره تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم للاعتبار والارتقاء الى الغيب (في الهامش عن حكيم)، 87/ص165

السمعة

هي عبارة عن إيصال خصال النفس إلى أسماع الناس لاجتذاب قلوبهم ولأجل الاشتهار. 251/ص85

سوء الخلق

هو التضجر وانقباض الوجه وسوء الكلام، وهو من نتائج الغضب. 153/ص242

هو معاملة الناس بمعاملة لا يستحسنها العقلاء ولا يرتضيها الشرع لما فيها من الغلظة وايذاء مشاعر الآخرين. 14/ص39

سوء الظن بالله

هو اذعان ضعيف النفس والجبان لكل فكر فاسد يدخل في وهمه ويتبعه وقد يترتب عليه الخوف والغم وهو من المهلكات العظيمة. 153/ص316

وهو التشكيك او الاعتقاد خلاف وعد الخالق وكرمه حين ظهور ما يخالفهما في أول الامر، وهو ناشئ من ضعف الايمان وفقد اليقين والجهل بحكمته تعالى. 14/ص40

سوء الظن بالناس

بعد ان يصاب الانسان بالتكبر الشديد ويفرط في الاعتداد بالنفس، وعدم مشاهدته للانعكاس المناسب من الآخرين بقدر ما يتوقعه هؤلاء الافراد، تنشأ لديه فكرة تدريجية ان الناس مخطئون في تعاملهم ويكنون المكر والحيلة وغير ملتزمين بالقيم.64/ص34

السير

هو مشاهدة آثار وخصائص المنازل والمراحل اثناء الطريق. 59/ص24

الشين

الشجاعة

القدرة على مواجهة المواقف الخطيرة بحزم وإرادة قوية وبما يتطلبه الموقف من اتخاذ إجراءات ضرورية في الوقت المناسب. 243/ص100

إطاعة القوة الغضبية للعاقلة في الإقدام على الأمور الهائلة، وعدم اضطرابها بالخوض في ما يقتضيه رأيها،

حتى يكون فعلها ممدوحا وصبرها محمودا.153/ص85
وبإزائها في طرف الافراط التهور وفي طرف التفريط الجبن. 64/ص24

هي اعتدال القوة الغضبية، ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في اقدامها وإحجامها. 152/ص96-97

الشح

وهو اشد من البخل حيث ان البخيل يبخل بما في يده والشحيح يبخل بما في يده وبما في ايدي الناس ولا يرى في ايدي الناس شيئا الا تمنى ان يكون له بالحلال او الحرام ولا يشبع بما رزقه الله عز وجل. 193/ص355

الشر

الشر الذي هو وزير الجهل ومنه تصدر جميع جنوده، هو الفطرة المحكومة بالطبيعة والمحجوبة باحكام الطبيعة. 175/ص83

ما تفرد العقل الراجح باستقباحه عن غيره. 12/ص91

الشر بالذات هو عدم الوجود او عدم كمال الوجود.251/ص648

الشرب

← انظر الذوق

شرح الصدر

ذهاب الهم،وزوال أسباب القلق والاضطراب. 174/ص74

الشرف

← انظر العزة

← انظر حب الرئاسة

الشرك

هو أن يرى [الإنسان] في الوجود مؤثراً غير الله سبحانه، فإن عبد هذا الغير ـ سواء كان صنماً أو كوكباً أو إنساناً أو شيطاناً ـ كان شرك عبادة، وإن لم يعبده ولكن لاعتقاد كونه منشأ أثر أطاعه فيما لا يرضي الله فهو شرك طاعة والأول يسمّى الشرك الجلي والثاني يسمى بالشرك الخفي. 153/ص 163-164

إن الشر الواقعي في النفس هو الكفر. فإذا كان مسيطراً على جانب من الباطن فهذا هو الشرك. وحقيقة الشرك هي التوجه إلى غير الله. لهذا كان الشرك مضاداً للإخلاص. 49/ص295

الشرك الخفي

إن من الشرك الخفي الاعتماد على الأسباب والركون إلى غير الحق. وقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ الشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ وَقَالَ: مِنْهُ تَحْوِيلُ الْخَاتَمِ لِيَذْكُرَ الْحَاجَةَ وَشِبْهِ هَذَا. ودخول غير الحق المتعالي إلى القلب يعدّ من الشرك الخفي. 251/ص357

الشره

ان يكون [الانسان] أسير البطنة .52/ص22

وهو اتباع شهوة البطن والفرج وشدة الحرص على الأكل والجماع، وربما فسر باتباع القوة الشهوية في كل ما تدعو اليه من شهوة البطن والفرج وحب المال وغير ذلك ليكون أعم من سائر رذائل قوة الشهوة... وبالجملة رذيلة الشره من طرف الافراط ولا ريب في كونه أعظم المهلكات لابن آدم. 41/ص80

إشتداد الحرص على الشيء واشتهائه له. 193/ص358

الشريعة

الشرع يعيّن حدود ما حكم به العقل. كما في الحديث المشهور عنه (ص): "بعثت لأتم مكارم الأخلاق". 221/ص61

بمعناها القرآني الواسع بيان للعقيدة وللعبادة ولتنظيم الحياة ولتحديد وتنظيم جميع العلاقات الإنسانية. 223/ص183

قانون إلهي أنزله الله سبحانه على أيدي رسله وأوصيائهم المعصومين إلى عباده ليعملوا به ويلازموه ليفوزوا بذلك بسعادة الأبد. وهو أما بعبارات محكمة كاشفة عن وجه المراد وإما بعبارات متشابهة أبهمت لامتحان العباد. 215/ص22

هي عبارة عن الأحكام الصادرة عن المولى القدير في كل واقعة أو شأن أو حركة.49/ص149

مجموعة من الاولويات التي لا ينبغي التهاون بشأنها وهي المحرمات والواجبات. من راعى حرمتها وصل الى اعلى الدرجات وكان من الاولياء المقربين. 47/ص11

تقوم على أركان اساسية منها:

الالفات الى الابعاد الروحية للوجود الانساني، واعتبار الجسد احد الابعاد.

البعد الجسماني للانسان محدود في الحاجات واللذات، بينما البعد الروحي فيه غير محدود في المجالين.

السعادة الواقعية هي السعادة المعنوية التي تحصل في ظل كمال الروح.

ينبغي اعطاء الجسد نصيبه لكي لا يطغى على التوجهات الروحية.

اعطاء الجسد اكثر من نصيبه يقضي على التوجهات الروحية. 170/ص 88 ـ 89

الشريعة والحقيقة:

الشريعة امر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبية، فالشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة انباء عن تصريف الحق فالشريعة أن تعبده الحقيقة ان تشهده والشريعة قيام بما امر والحقيقة شهود لما قضى. 134/ص56

الشقاء

الشقاء هو عدم الحصول على اللذة والكمال.279/ص46

الشك

عجز النفس عن تحقيق الحق وابطال الباطل في المطالب الخفية، والغالب حصوله من تعارض الادلة، ولا ريب انه مما يهلك النفس ويفسدها. 153/ص153

الشك الابتدائي: هو مقدمة لليقين ... وهو من اعمدة العلم والمعرفة لانه سبب للتحقيق وفي النهاية يوجب حصول اليقين.

الشك المستقر: وهو الناشئ عن العناد والوسوسة والحسد والانكار العيني... وهو لباس للعقائد والمناهج الغير معقولة وعامل لتغطية الحق ومحاربته.161/ص95

هو تساوي احتمال شئ وعدمه.. او احتمال صحة امر وخطئه... فالشك اذن هو حالة الحيرة والتردد وتوزع القلب والضياع.10/ص171

جميع أشكال الشرك والشك هي نتيجة لعدم تسليم الإنسان روحه للولي المطلق وهو الحق تبارك وتعالى ويقابل التسليم المطلق الشك والتزلزل وله مراتب عدة ...الشك الجلي هو التزلزل في العقائد الظاهرة الجلية، والشك الخفي هو التزلزل في المعارف وأسرار التوحيد والتجريد والتفريد. والشك الأخفى هو حال التلوين وعدم التمكين في المقامات المذكورة. 175/ص 357

الشكر

هو عرفان النعمة من المنعم والفرح به والعمل بموجب الفرح باضمار الخير والتحميد للمنعم واستعمال النعمة في طاعته. عن الصادق(ع): "شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكر قول الرجل"الحمد لله رب العالمين". 153/ ص233

اسم لمعرفة النعمة، لأنها السبيل إلى معرفة المنعم، ولهذا المعنى سمّى الله تعالى الإسلام والايمان في القرآن "شكراً" 75/ص210

أن الشكر عبارة عن تقدير نعمة المنعم. وتظهر آثار هذا التقدير في القلب في صورة، وعلى اللسان في صورة أخرى، وفي الأفعال والأعمال بصورة ثالثة.

أما آثاره القلبية فهي من قبيل الخضوع والخشوع والمحبة والخشية وأمثالها. وأمّا آثاره على اللسان، فالثناء والمدح والحمد، وأمّا آثاره في الأعضاء فالطاعة واستعمال الجوارح في رضا المنعم وأمثاله. 251/ص 392

هو حالة نفسية ناجمة عن معرفة المنعم والنعمة وأن هذه النعمة من المنعم، وتُنتج من هذه الحال الأعمال القلبية القالبية. 251/ص393

الشهود

← انظر المشاهدة

الشوق

الميل والرغبة الى الشيء عند غيبته فان الحاصل الحاضر لا يشتاق اليه إذ الشوق طلب يسوق الى نيل امر، والموجود لا يطلب، فالشوق لا يتصور الا الى شيء ادرك من وجه ولم يدرك من وجه فما لا يدرك اصلا لا يشتاق اليه.. وما ادرك بكماله لا يشتاق اليه ايضا إذ المداوم لمشاهدة المحبوب والواصل اليه من جميع الوجوه لا يتصور ان يكون له شوق. 153/ص125

الشوق حالة تلزم فرط الارادة وممزوجة بألم الفراق، وفي حال السلوك بعد اشتداد الإرادة يصير ضرورياً. 99/ص77

الشيطان

مخلوق شأنه الوعد بالشر والامر بالفحشاء والتخويف بالفقر عند الهم بالخير.362/ص61

نوع من الموجودات ذو شعور وإرادة مستور عن حواسنا بحسب طبعها وهو غير الملائكة. 204/ص19

سمي الشيطان لانه صار مصدراً للضلال والانحراف عن طريق الوسوسة.306/ص322

حقيقة الشيطان عبارة عن جميع العالم بجنبته

السوائية التي هي عبارة عن الصورة الموهومة العارية عن الحقيقة الخالية عن التحقق والواقعية من حبائل إبليس التي يشغل الإنسان بها... و تمنع الانسان عن الحق. 160/ص382 ـ 383

ص

الصبر

هو ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى. 152[7]/ص114

الصبر في اللغة هو حبس النفس من الفزع من المكروه والجزع عنه وانما يكون ذلك بمنع باطنه من الاضطراب واعضائه من الحركات غير المعتادة.99/ص68

الصبر ضد الجزع، وهو ثبات النفس وعدم اضطرابها في الشدائد والمصائب بأن تقاوم معها بحيث لا تخرجها عن سعة الصدر وما كانت عليه قبل ذلك من السرور والطمأنينة فيحبس لسانه عن الشكوى واعضائه عن الحركات غير المتعارفة. 153[1]/ص280

هو الامتناع عن الشكوى على الجزع الكامن. 251/ص307

قال المحقق العارف الأنصاري: "الصبر، حبس النفس على جزع كامن على الشكوى" وبناءً على هذا التعريف فإن الصبر هو الامتناع عن إظهار الجزع الباطني وعن الشكوى من الأمور غير الملائمة.

الصبر إذاً يشتمل على أمرين يتقوم بهما:

الأول: وجود كراهية باطنية لما يرد على الإنسان من أمور لا يرغب فيها.

الثاني: الامتناع عن الشكوى وإظهار الجزع بسبب تلك الأمور. وينبغي التنبه إلى أن الصبر ـ بهذه المرتبة المذكورة ـ هو من مقامات المتوسطين. وهناك ثلاثة مراتب للصبر هي مبادئ أمهات صبر المتوسطين: المرتبة الأولى: الصبر على البليات والمصائب بمعنى أن لا يشكو ولا يجزع بسببها. المرتبة الثانية: الصبر على الطاعة: أن يتحلى الإنسان بالتحمل في العمل والأوامر الإلهية ولا يسمح للنفس الأمارة بالسوء أن تصده عن ذلك أو تطغى، المرتبة الثالثة: الصبر عن المعصية أي الصبر على صعاب مجاهدة النفس وجنود الشيطان. 175/ص365– 368

مراتب الصبر الخاصة بالكمل:

الصبر لله

هو من المقامات النازلة للسالكين الذين انسلخوا عن نفوسهم وآمالهم وهاجروا إلى الله، لذا فإن كل ما يفعلونه في هذا الانسلاخ هو لله وليس للنفس.

الصبر بالله

له مقامان، المقام الأول هو عبارة عن أن السالك يشاهد ـ بعد خروجه من بيت النفس وهجرته إلى الله ـ أن جميع حركاته وسكناته هي بحول الله وقوته تعالى، فلا دخل له أصلاً في أي منها، وهذا ما يصدق أيضاً على صبره فيراه صبراً بالله. المقام الثاني: هو لأهل الصحو ويتحقق بعد طي مقامات السلوك وينتهي بالفناء الكلي والمحو المطلق، ثم يكون إرجاع الإنسان ـ بلطف الحق تعالى إلى مملكته من أجل معونة الآخرين وهدايتهم بعد أن يصير وجوده وكل شؤونه الوجودية إلهية وتكون جميع حركاته وسكناته ـ في هذا المقام ـ بالله أي بالوجود بالحقاني، أي يكون هو في هذا المقام عين الله وإذن الله ويد الله.

الصبر على الله

يكون بعد تمكّن المقام الأول للصبر بالله. فإذا شاهد السالك خلوه من أي تصرف للنفس في مطلق حركاته وسكناته ورآها جميعاً من الحق تعالى فلم ير مؤثراً فيه وفي العالم أجمع سواه عز وجل حينئذٍ يكون صبره صبراً على الله، بل ويرى أن جميع البليات والمصائب هي تجليات لأسمائه تعالى وصفاته، فيصبر على الله وشؤونه الأسمائية أو الذاتية، مثلما يصبر المحجوبون على البليات نفسها.

الصبر في الله

فهو لأهل الحضور الذين شاهدوا الجمال الأسمائي، فيكون صبرهم في تلك المشاهدات والتجليات وحفظهم القلب من الاستهلاك والاضمحلال بسببها صبراً في الله.

الصبر مع الله

هو صبر المشاهدين لجمال الذات القدسية الذين عبروا مقام مشاهدة الجمال الأسمائي ووصلوا إلى مقام المشاهدة الذاتية، فيكون صبرهم في هذه التجليات الذاتية وحفظهم لأنفسهم فيها صبراً مع الله.

الصبر عن الله

هو صبر المشتاقين ومحبّي الجمال المطلق الذي ينبغي لهم ـ بعد إرجاعهم إلى مملكتهم ـ التحلي بالصبر عن جمال الجميل ـ جلّ وعلا ـ طاعة لأمره بالرجوع وهذا أشق مراتب الصبر. 175/ص371 ـ 373

الصحو

الصحو فوق السكر، وهو يناسب مقام البسط، لان الصحو عند السلو عن الشوق بلذة الوصال والسلو يعطي الفراغ والفراغ يقتضي البسط .... والصحو مخبر عن صفو الشهود وفناء البقية بالكلية. 75/ص548

الرجوع الى الطبيعة وعوالمها المحسوسة ولكن الصاحي الالهي لا يرجع الى طبيعته الاولى بل يرجع صحوه الى عالمه الجديد ولذلك قالوا ان مقام الصحو فوق مقام السكر، لأن السكر يسبب غيبة المنتشي عن حقيقته فيما لا يعي حقيقة، اما الصحو فهو الاستقرار على مرفأ الحقيقة وتهدئة الاضطرابات الوجدانية الناشئة عن السكر. 338/ص304

تسمى الحالة التي يصل فيها العارف الى مقام البقاء بالله بالصحو.182/ص116

الصحو رجوع الى الاحساس بعد الغيبة والسكر غيبة بوارد قوي والسكر زيادة على الغيبة من وجه. 134/ص50

الصدق

اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجوداً.75/ص221

مطابقة القول والخبر للخارج. ويوصف به الانسان اذا طابق خبره الخارج ثم لما عدّ كل من الاعتقاد والعزم . الارادة . قولا توسع في معنى الصدق فعد الانسان صادقا اذا طابق خبره الخارج وصادقا اذا عمل باعتقاده وصادقاً إذا اتى بما يريده ويعزم عليه على الجد. 248/ص59

هو مطابقة القول لما هو في نفس الامر. 99/ص30

يستعمل لفظ الصدق في ستة معان: صدق في القول وصدق في النية والارادة . وهو يرجع الى الاخلاص . وصدق في العزم وهو يطلق على من كانت عزيمته في الخيرات كلها قوية تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردد، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق في العمل وهو مساواة السريرة للعلانية، وصدق في مقامات الدين كلها. 152[a]/ص143

الصدّيق

الصديقون بمشاهدة الذات يشهدون الأسماء والصفات، وفي مرآة الأسماء يشهدون الأعيان والمظاهر. 251/ص236

هو الذي صار صدقه في هذه الامور (القول والفعل والنية والعزم والوعد) ملكة له ولا يقع خلافه البتة، لا في العين ولا في الأثر. 99/ص30

مبالغة في الصادق، وهو الذي صدق ظاهره وباطنه في قبول كل ما جاء به الله ورسوله. 75/ص489

الصعق

إن أولئك الذين بلغوا هذا المقام أو ما يماثله، لا يختارون العزلة عن الخلق أو الانزواء، فهم مأمورون بإرشاد وهداية الضالّين إلى هذه التجليات، وإن كانوا لم يُوفقوا كثيرا في ذلك، أما أولئك الذين بلغوا مرتبة ما من بعض هذه المقامات، وغابوا عن أنفسهم بارتشاف جرعة ما، وظلوا بذلك في مقام الصعق، فإنهم وأن كانوا قد حازوا مرتبة ومقاما عظيما، إلا أنهم لم يبلغوا الكمال المطلوب. لقد سقط موسى الكليم عليه السلام بحال الصعق نتيجة تجلي الحق، وأفاق بعناية إلهية خاصة، ثم أمر بتحمل أمر ما.101/ص 17

الصفاء

اسم للبراءة من الكدر [في العرفان] سقوط التلون. 75/ص459

الصفح

ترك اللوم والتوبيخ. 246[3]/ص371

الصفح اسمى من العفو لانه عبارة عن العفو المجرد من الملامة والتوبيخ ولعل التفاوت ناشئ من ان الصفح في الاصل معناه الاعراض بصفحة الوجه اي تناسي الموضوع تماما. 64/ص128

الصلاح

كل موجود في هذا العالم مما هو في طريق الحركة والتكامل يمكنه ان يحصل على كمالات تتناسب مع نوعه في ظروف خاصة، فاذا حاز على ذلك الكمال انتزع من هذه الحالة مفهوم الصلاح. 249[3]/ص153

ض

الضمير

قوة أصيلة في النفس تدرك الحقائق الراجعة الى الفضيلة والرذيلة فتؤنب صاحبها عند مخالفته لها وتشعره بالارتياح عند موافقته لها. 73/ص618

ضيق الصدر

هو فقدان الانشراح بسبب حب النفس والذنوب أو

عدم تحمل أذى الناس وينتج عنه الغيبة والتكبر والتذلل والتملق لأهل الدنيا لتحقيق مطالبه. 175او1

الضيم

هو تكليف احتمال الظلم والغضب وربما يعرض منه شهوة الانتقام . 266/ص168

ط

الطبع

غريزة تحكم بملاءمة بعض الاشياء ومنافرة بعض، سواء وافق ذلك الحكم الواقع ام لا، فيختار ما يغلب منافرته، او يتكافآن فيه، ولا يهمها مراعاة المآل، بل ربما تختار في الملائم العاجل ولو كان فانيا، دون الآجل ولو كان باقيا، بالعكس في المنافر. 215/ص24

الخصائص الجسمانية الموروثة التي تؤثر في أوقات مختلفة (وخصوصاً في مرحلة الطفولة) على سلوكه [الانسان]. 49/ص68

عالم الجسم والمادة الذي هو طبعه. 59/ص14

الطرق الصوفية:

من طرق التصوف:

1 - الطريقة الجشتية او الششتية (أبو اسحق الشيشتي).

تخصصت هذه الفئة في استعمال الموسيقى في رياضاتهم الصوفية للتأثير العاطفي.

2 - الطريقة القادرية (عبد القادر الجيلاني)

3 - الطريقة السُهروردية (شهاب الدين السهروردي)

4 - الطريقة النقشبندية (بهاء الدين النقشبندي).

6/ص145 . 211

الطمأنينة

سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان وبينه وبين السكينة فرقان:

السكينة صولة تورث خمود الهيبة أحياناً، والطمأنينة سكون أمن فيه استراحة أنس.

السكينةُ تكون نعتاً وتكون حيناً بعد حين، والطمأنينة نعت لا يزايل صاحبه. 75/ص 372 .37.

الاتيان بالعبادة مع سكون القلب واطمئنان الخاطر.271/ص17

الطمع

الايجابي

هو الامل مع فقدان العمل، لكنه مستبعد ولعل المقصود هو الامل مع عدم رؤية العمل وعدم الاتكال عليه.175/ص184

هو الرجاء بدون رؤية العمل، وهذا من مقامات العارفين بالله الذين تركوا أنفسهم وعملهم، وهاجروا من منزل وجودهم وبيت انيتهم وانانيتهم.... وهو من جنود العقل لان ترك رؤية العمل والتوجه الى سعة الرحمة هو فطرة عشق الكمال. 175/ ص 183 . 184

الطمع

السلبي

توقع ما في ايدي الناس او نزوع النفس الى الشيء شهوة له. 306/ص295

الميل الى اخذ ما بأيدي الناس من حق او مال او جاه لينقله الى نفسه بحقّ كان ام باطل، أقدم في طريق ذلك على عملٍ أم لم يقدم فله مراتب مختلفة. واما الميل الى المال وجمْعه مطلقا لا من يد الغير فهو حرص كما مرّ ولكن قد يستعمل كلّ في مورد الآخر. 140/ص231

هو تمني ملك الغير يكون له وهو ثالث امتداد لحب الدنيا ومن فروعه. 107/ص268

الطوالع

ابقى وقتاً واوقى سلطاناً وأدوم سلطاناً وادوم مكثاً وأذهب للظلمة وأنفى للتهمة لكنها موقوفة على خطر الافول ليست برفيعة الاوج ولا بدائمة المكث، ثم اوقات حصولها وشيكة الارتحال واحوال افولها طويلة الاذيال. 134/ص53

← انظر اللوائح واللوامع

طول الامل

هو ان يقدر ويعتقد الانسان بقاءه الى مدة متمادية مع رغبته في جميع توابع البقاء من المال والأهل والدار وغير ذلك وهو من رذائل قوتي العاقلة والشهوة. 153[1]/ص32

هو ان يشغف الانسان بالاماني الباطنة فيمنّي نفسه ابدا بما يوافق مراده، وانما يوافق مراده البقاء في الدنيا فلا يزال يتوهمه ويقرره في نفسه ويقدّر توابع البقاء وما يحتاج اليه من مال واهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر اسباب الدنيا فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه فيلهو عن ذكر الموت ولا يقدر قربه. 152[2]/ص246

ظ

الظاهر

للإنسان نشأتان وعالمان: نشأة ظاهرية ملكية دنيوية وهي بدنه، نشأة باطنية غيبية ملكوتية وهي من عالم آخر وهي نفس الإنسان. 251/ص22

إن كل عمل من الأعمال له ظاهر وله باطن بل كل عمل من الأعمال له جسد وله روح ولكل مواصفاته الخاصة به. فالظاهر له مجموعة من الصفات ينفرد بها عن الباطن والباطن له مجموعة من الصفات ينفرد بها عن الظاهر إلا أن كلاهما مرتبطان بمربط واحد وهو عمل الإنسان...لا استقلالية لأحدهما عن الآخر.

لا يمكن إلا بالبدء بظاهر الشريعة وما لم يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقة لا يحصل له شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة .205/ص41

الظاهر عنوان الباطن والباطن روح وحقيقة للظاهر. فالظاهر هو الوصول إلى الباطن والباطن بدون الظاهر هباءً منثورا. 59/ص15

الظروف

هي خلاصة بلاءات وامتحانات الحياة الدنيا. ولا يوجد من مخلوق على هذه الأرض إلّا ويعايش هذه الظروف منذ بداية حياته، فتأخذ الحيز الأكبر من اهتماماته. 49/ص 60 ـ61

محيط الإنسان سواء الإجتماعي أو الإقتصادي أو السياسي. 37/ص96

الظلم

هو الجور وتجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه.193/ص726

لغة هو: وضع الشيء في غير موضعه فالشرك ظلم عظيم لجعله موضع التوحيد عند المشركين.

عرفاً هو: بخس الحق، والاعتداء على الغير قولا وعملا كالسباب والاغتياب ومصادرة المال واجتراح الضرب او القتل ونحو ذلك من الظلامات المادية او المعنوية. 2/ص82

الخروج عن حد وسط العدل. 248/ص85

كل ما هو ضد العدالة، وهو التعدي عن الوسط في أي شيء كان. 153[2]/ص225

الظهور

←—— انظر التجلي.

ع

العادة

امور اعتبارية تمنع السالك من طي الطريق.59/ص99

هي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد ،وكل عمل خيراً كان أو شراً يصير (عادةً)لسببين هما: ميل النفس إليه مع تكرار العمل تكراراً كافياً.والعادة قد تختص بالفرد وقد تعم طائفة من الناس: شعباً من الشعوب.

للعادة القابلية في تكوين الخلق،لأن الخلق ملكة يكتسبها الانسان، والملكة لا تكون الا بتكرار العمل . 279/ ص 30 ـ 31

العارف

هو الذي ارتفع عنه حجاب العلم بالتجلي الشهودي، وغربته هي اختصاصه بأمر لا يدركه الناس، وتعلق همته بما لا يدركونه و لا يدركون حاله ومقاله.75/ص489

العاطفة

حالة نفسانية لا يمكن مشاهدتها أو الإحساس بها إلا من خلال المظاهر الحسية كالخشية والشفقة والرحمة والشجاعة.

يصف العلماء العاطفة بـ "تُدرك ولا توصف" وهو ما يُسمى في علم الطب بـ"الانقباض القلبي" أو ما نسميه بالانفعالات نتيجة عروض حالات محزنة أو مخيفة أو محببة على النفس فيتأثر بها القلب وينفعل مع التفاوت في الظهور بحسب الزمان والمكان والأفراد. 27/ص 263 ـ264

العاطفة من مادة عطف بمعنى الميل والانعطاف الذي هو معبر ارتباط الفرد بالموجود الآخر الذي هو مورد ذلك الارتباط والذي هو خارج إطار النفس ويعبر عنها أيضاً بالإحساس. 86/ص118

هي المشاعر التي تنشأ في النفس الإنسانية تجاه موجود حي وذي شعور وتدفعه للوقوف إلى جانبه أو مواساته على الأقل والشعور بالشفقة عليه والاتحاد معه. 249[2]/ص57

العجب

تعظيم العمل الصالح واستكثاره والسرور به والإبتهاج به والتغنج والدلال بواسطته واعتبار نفسه غير مقصّر. 251/ص 89

هو أن يرى الشخص نفسه خالية من أي عيب او نقص ويرى نفسه عظيما لأنه في كمال ونعمة شرط أن يعتبر هذا

الكمال من نفسه لا من الله ويعتمد على ذلك ويفرح به بحيث لا يخطر بباله زوال تلك النعمة ليخاف.10[2]/ص141

استعظام نفسه لأجل ما يرى لها من صفة كمال سواء كانت له تلك الصفة في الواقع أم لا وسواء كانت صفة كمال في نفس الامر أم لا .153/ص357

العجلة

هي المعنى الراتب في القلب، الباعث على الإقدام على الامور بأول خاطر، من دون توقف واستبطاء في اتباعها والعمل بها وقد عرفت أنه من لوازم ضعف النفس وصغرها وهو من الأبواب العظيمة للشيطان. 153/ص310

من الصفات الرذيلة حيث يقدم الانسان على عمل بدون توفر المقدمات المطلوبة وبدون أن تتهيأ الأرضية اللازمة لذلك. 246[2] /ص394

العدالة

هي انقياد العقل العملي للقوة العاقلة وتبعيته لها في جميع تصرفاته أو ضبطه الغضب والشهوة تحت اشارة العقل والشرع. 153/ص86

الكف عن الظلم ورفعه، واعطاء كل ذي حق حقه، وهو التوسط في الامور والسير فيها على وفق الشريعة الاسلامية.193/ص280

العدالة الصغرى عندما يؤدي الانسان الواجب ويتجنب الحرام، والعدالة الوسطى عندما يوازن بعض القوى والعدالة الكبرى عندما يكون الانسان مظهرا لجميع الاسماء الحسنى.171/ص176

الوسط اما حقيقي وهو ما تكون نسبته الى الطرفين على السواء كالاربعة بالنسبة الى الاثنين وهذا كالمعتدل الحقيقي. واما اضافي وهو اقرب ما يمكن تحقيقه للنوع او الشخص الى الحقيقي،ويتحقق به كمالهما (اللائق بحالهم) وان لم يصل اليه ، فالتسمية بالوسط انما هو بالنسبة الى الاطراف التي هي ابعد من الحقيقي بالاضافة اليه وهذا كالاعتدالات النوعية والشخصية التي اثبتها الاطباء ،فان المراد منها الاعتدالات التي يمكن تحققها للانواع والاشخاص وهو القدر الذي يليق بكل نوع او شخص ان يكون عليه. ثم الوسط المعتبر هنا هو الاضافي لتعذر وجدان الحقيقي والثبات عليه ولذا تختلف الفضيلة باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان فربما كانت مرتبة من الوسط الاضافي فضيلة بالنظر الى شخص او حال او وقت ورذيلة بالنسبة الى غيره.وتوضيح الكلام انه لاريب في ان الوسط الحقيقي في الاخلاق لكونه في حكم نقطة غير منقسمة لا يمكن وجدانه ولا الثبات عليه ولذا ترى من هو متصف بفضيلة من الفضائل لايمكن الحكم بكون تلك الفضيلة قريبة اليه ولا يمكن وجود الاقرب منها اليه له ،يحكم بكونها وسطا اضافيا لاقربيتها اليه بالنسبة الى سائر المراتب ،فالاعتدال الاضافي له عرض ،وسطه الاعتدال الحقيقي وطرفاه طرفا الافراط والتفريط الا انه ما لم يخرج عن هذين الطرفين يكون اعتدالا اضافيا وكلما كان اقرب الى الحقيقي كان اكمل واقوى واذا خرج عنهما دخل في الرذيلة.153/ص97

إن العدالة عبارة عن الحد الوسط بين الإفراط والتفريط وهي من أمهات الفضائل الأخلاقية، بل إن العدالة المطلقة حاوية لجميع الفضائل الباطنية والظاهرية والروحية والقلبية والنفسية والجسمية. لأن العدل المطلق هو الاستقامة بكل معانيها. سواء كانت في مظهرية الأسماء والصفات الإلهية والتحقق بها وهذه هي الإستقامة المطلقة التي تختص بالإنسان الكامل؛ أو الاستقامة في تجليات المعارف الإلهية وجلوات التوحيد في قلوب أهل المعرفة وتكون العدالة هنا بمعنى عدم الاحتجاب بالخلق عن الحق تعالى وبالحق عن الخلق وبعبارة أخرى رؤية الوحدة في الكثرة ورؤية الكثرة في الوحدة. والإفراط والتفريط في هذا المقام هو الاحتجاب عن الحق أو الخلق بالخلق أو الحق .الاستقامة في العقائد والحقائق الإيمانية والعدالة فيها عبارة عن إدراك الحقائق الوجودية على ما هي عليه من الغاية القصوى للكمال الأسمائي إلى منتهى نهاية رجوع المظاهر إلى الظواهر وهي حقيقة المعاد.الاستقامة في الأخلاق النفسانية، أي اعتدال القوى الثلاث: الشهوية والغضبية والشيطانية. 175/ص148

العرفان

هناك فرق واضح بين العرفان، والعلم، بين التعرف على شيء وبين العلم به. يقال إن العلم في اللغة يختص بالكليات، والمعرفة خاصة بالجزئيات والتشخّص، ويقال إن العارف بالله هو الذي يتعرف على الحق سبحانه بالمشاهدة الحضورية، وإن العالم بالله هو الذي ينتهي إلى الحق سبحانه من خلال البراهين الفلسفية.

وذهب البعض إلى أن الفارق بين العلم والعرفان من وجهين: الأول من ناحية متعلق كل منهما حيث أن متعلق العلم كلي ومتعلق المعرفه جزئي .. والثاني أنه أخذ في المعرفة نسيان الشيء المعلوم سابقاً. في حين أن العلم هو

ما يدركه الإنسان ابتداءاً. وأما الشيء الذي كان معلوماً فغُفل عنه ونسيه ثم أدركه ثانياً يقال له أنه قد عرفه، وانما يقال للعارف عارفاً، لأنه يتذكر الأكوان السالفة، والنشآت السابقة على كونه المُلكي ونشأته الطبيعية. 251/ص689

وانما حقيقة العرفان والشهود ونتيجة الرياضة والسلوك هي رفع الحجاب عن وجه الحقيقة ورؤية ذل العبودية وأصل الفقر والتدلي في نفسه وفي جميع الموجودات.160/ص35

موضوع علم العرفان والعرفان العلمي الوجود المطلق أو الحق تعالى ولا بحث له في غير الحق ومظهره ولا سواه. 101/ص134

ينقسم العرفان كبناء علمي وثقافي إلى قسمين:

- القسم العملي عبارة عن ذلك الجانب الذي يبني العلاقات والواجبات المفروضة على الإنسان مع نفسه ومع العالم ومع الله ويوضحها. ويسمى هذا القسم من العرفان بالسير والسلوك.
- القسم النظري يرتبط بتفسير الوجود أي معرفة الله والعالم والإنسان. 182/ص13

هو التوجه الباطني المستمر والانصراف الفكري لجهة قدس الجبروت بمنظور إشراق نور الحق في قلب الإنسان. 31/ص33

هو صرف الذهن عما سوى الله والتوجه إليه لينعكس نوره في القلب. 247/ص79

العرفان أكثر ما ينظر للمعارف الإلهية عن طريق الشهود الباطني بمعنى أن قلب الإنسان يجب أن يكون كالمرآة الصافية، لدرجة يستطيع فيها أن يرى الحقيقة لتزول عنه الحجب وليرى بقلبه الذات الإلهية وأسماءه وصفاته ومنها يصل إلى العشق الإلهي الحق. 246/ص17

عزة النفس

صفة بها يجعل الانسان نفسه في منازل الرفعة والاحترام من غير تكبر ويعرف بها قدر نفسه.193/ص453

العشق

العشق مجاوزة الحد في المحبة. 134/ص 189

العشق لغةً بمعنى الزيادة في الحب والشدة فيه، حتى يعد من الافراط في المودة والمحبة . 139/ص3

العصمة

العصمة ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع وجود القدرة على ذلك. 193/ص543

مهمة العصم في حياة الإنسان هي حفظه من السقوط في المعاصي وتحصينه من سيطرة الأهواء والشهوات وهي على ثلاث طوائف منها ما أودعه الله تعالى في عمق الفطرة والنفس بصورة تكوينية، والتربية تعمقها وتكرسها، كالحياء والعفة والرحمة، فإن هذه العصم تستر الغريزة وتلطفها وتعدلها، ومن هذه العصم ما يكتسب الإنسان ويقوم به وللتربية دور أساس في تمكين هذه العصم في حياة الإنسان. مثل الذكر والصلاة والصوم.ومنها ما أودعه الله تعالى في حياة الإنسان الاجتماعية كالجماعة المؤمنة والحياة الزوجية. 223/ص56

العصم هي الحجب التي تستر الروح البهيمية في الكائن البشري. 299/ص121

العقل

الجوهر النوراني المجرد عن العلائق الجسمانية، واول مخلوق من الروحانيين والتعين الاول للفيض المقدس والمشيئة المطلقة والكينونة العذبة للماء ونور النبي الخاتم في عالم الخلق والابداع. 175/ص32

عبارة عن العقل المجرد في الانسان تقابله القوة الواهمة وهي ايضا مجردة بتجرد اقل من التجرد العقلي. 175/ص644

شأن العقل هو العلم، لان العقل هو حقيقة مجردة غير محجوبة وقد تحقق بالبرهان، أن هذه الحقيقة عاقلة وعالمة. 175/ص238

اسم للنفس لادراكها المعقولات. 153/ص61

احد معانيه يراد به العلم بحقائق الامور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب.

الثاني: قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب اعني تلك اللطيفة ونحن نعلم ان كل عالم فله في نفسه وجود هو اصل قائم بنفسه والعلم صفة حالة فيه . والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم، وقد يطلق ويراد به محل الادراك،اعني المدرك. 152[5] ص7 8

العقل منزلته منزلة الناصح المشير. 152[5] / ص96

ما به يتميز الحسن والقبيح والخير والشر والحق والباطل وما يكون به التفكير والاستدلال. والعقل نور في القلب يفرق بين الحق والباطل، وقيل العقل جوهر بسيط مدرك للاشياء بحقائقها، وقيل هو ما يدرك العواقب قبل وقوعها. 193/ص644

علم الاخلاق

علم الاخلاق هو الفن الباحث عن الملكات الانسانية المتعلقة بقواه النباتية والحيوانية والانسانية ليميز الفضائل منها عن الرذائل ليستكمل الانسان بالتحلي والاتصاف بها سعادته العلمية فيصدر عنه من الافعال ما يجلب الحمد العام والثناء الجميل من المجتمع الانساني. 328 /ص38

عمى القلوب

هو رين يحجب القلب عن رؤية وجه الله . 92/ص60

العناية الالهية

رعايته لعباده وتهيئة سبل الطاعة إليهم [بدونها] ما توفق أحد منهم لطاعته وما تيسر لهم خدمته وما استطاعوا الوفاء بحقه. 14/ ص123

العنف

هو الغلظة والفظاظة في الاقوال او الحركات ايضاً، وهو من نتائج الغضب وضده الرفق.153/ص338

غ

غاية خلق الانسان

لما كان ذاته المقدس كاملاً مطلقاً وجميلاً مطلقاً، صار كعبة لآمال كافة الموجودات وهدفاً منشوداً لجميع الكائنات، في حين أنه سبحانه لا مقصد من خلقه وأفعاله ولا كعبة لآماله وراء ذاته، لأن الموجودات الأخرى ناقصة بالذات، وإن كل ناقص مهروب عنه بالفطرة كما أن كل كامل مرغوب فيه، فالذات المقدس غاية جميع الحركات والأفعال، ولا توجد غاية وراء ذاته المقدس (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ).251/ص638

إعلم أن في الإنسان ـ إن لم أقل في كل موجود ـ حباً فطريا للكمال المطلق وحباً للوصول إلى الكمال المطلق. وهذا الحب يستحيل أن ينفصل عنه كما أن الكمال المطلق محال أن يتكرر أو أن يكون اثنين، فالكمال المطلق هو الحق جل وعلا، والجميع يبحثون عنه، واليه تهفو قلوبهم وإن كانوا لا يعلمون. فهم محجوبون بحجب الظلمة والنور، ولهذا فهم يتوهمون أنهم يطلبون شيئا آخر وهم لا يقنعون بتحقيق أية مرتبة من الكمال، ولا بالحصول على أي جمال أو قدرة أو مكانة. فهم يشعرون أنهم لا يجدون في كل ذلك ضّالتهم المنشودة... إن ما يُطمئن الجميع ويخمد نيران النفس المتمردة ويحدُّ من إلحاحها واستزادتها في الطلب، إنما هو الوصول إليه تعالى.101/ص19 ـ 21

إن وجود هذه الرغبات والميول نحو الكمال المطلق لهو دليل واضح على أن الكمال المطلق هو الغاية التي ينبغي أن نسعى إليها. 49/ص117

إن هدف الإنسان الحقيقي هو لقاء الله والوصول إليه. 49/ص119

نور الفطرة قد هدانا إلى أن نعرف أن قلوب جميع أبناء البشر، من أهالي أقصى المعمورة وسكان البوادي والغابات إلى شعوب الدول المتحضرة في العالم، ابتداءً بالطبيعيين والماديين وانتهاء بأهل الملل والنِحل، تتوجه قلوبهم بالفطرة إلى الكمال الذي لا نقص فيه، فيعشقون الكمال الذي لا عيب فيه ولا كمال بعده، والعلم الذي لا جهل فيه، والقدرة التي لا تعجز عن شيء، والحياة التي لا موت فيها، أي أن «الكمال المطلق» هو معشوق الجميع. إن جميع الكائنات والعائلة البشرية، يقولون بلسان فصيح واحد وبقلب واحد: إننا نعشق الكمال المطلق، إننا نحب الجمال والجلال المطلق، إننا نطلب القدرة المطلقة، والعلم المطلق. فهل هناك في جميع سلسلة الكائنات، أو في عالم التصور والخيال، وفي كل التجويزات العقلية والاعتبارية، كائن مطلق الكمال ومطلق الجمال، سوى الله تقدست أسماؤه، مبدأ العالم جلّت عظمته؟ وهل الجميل على الإطلاق الذي لا نقص فيه إلاّ ذلك المحبوب المطلق؟ 251/ص226 ـ 227

غاية علم الاخلاق

تهذيب النفس الانسانية من رذائل الصفات والافعال وتحليتها بالفضائل من الصفات والافعال بحيث يكون الانسان مستقيما في فعله ونيته وبذلك يتكامل ويحيى حياة سعيدة مطمئنة .279/ص22

صون الانسان عن الخطايا في سلوكه بحيث يكون مستقيما في قصده وفعله وغرضه بعيدا عن الهوى والتقليد الاعمى . 120/ص13

اصلاح الجماعة والفرد بملازمة الصراط المستقيم في السلوك. 120/ص13

المقصد الأسنى من نشر العلوم الإلهية لم يكن إفهام الدقائق العلمية والفلسفية والمطالب التاريخية والأدبية بل غايتها القصوى تحرير النفوس من ظلمات عالم الطبيعة

وتوجيه الأرواح عن الركون إلى أغصان شجرة الدنيا وهي أصل الشجرة الخبيثة وتوجيهه للتحليق نحو أجواء عالم القدس ومحفل الأنس وهذه روح الشجرة الطيبة وهذا الأمر لا يتحقق إلا بتصفية العقول وتزكية النفوس وإصلاح الأحوال وتخليص الأعمال. 175/ص 20

وكذلك الحال مع العلم بالمنجيات والمهلكات في علم الأخلاق. فهو مقدمة لتهذيب النفس وهذا بدوره مقدمة للحصول على حقائق المعارف وتأهيل النفس لتجلي التوحيد . 175/ص 22

المهم في علم الأخلاق وفي شرح الأحاديث أو تفسير الآيات المرتبطة به هو أن يوصل الكاتب كلاً من أهداف هذا العلم إلى أعماق النفوس بالتبشير والإنذار والموعظة والنصيحة والتذكير. يجب أن يكون كتاب الأخلاق موعظة مكتوبة تعالج الآلام والعيوب لا أن تهدي فقط إلى طريق العلاج. 175/ص 25

الغبطة

ان يريد الانسان ويتمنى من النعمة لنفسه مثل ما لصاحبها ولم يرد زوالها. 193/ص201.

ان تشتهي لنفسك مثل النعمة التي انعمها الله على [اخيك] لكن لا تحب زوالها عنه ولا تكره وجودها. 152[5] / ص330

الغدر

←—— انظر الخيانة

الغربة

الاغتراب اسم يشار به الى الانفراد عن الاكفاء. 75/ص486

الغرق

اسم يشار به الى من توسط مقام الولاية،اي دخل في وسطه وغرق في تياره، وجاوز حد التفرق بالغيبة عن رؤية الغير اذ الغريق مغموس في حاله مشغول عن غيره.75/ص494

الغرور

هو سكون النفس الى ما يوافق الهوى ويميل اليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان . 152[6]/ص 292

الغَرور:بفتح الغين صيغة مبالغة من الغُرور "بالضم". وهو الذي يبالغ في الغرور ومن عادته ذلك، كما قيل أن المراد به الشيطان في الآية (**ولا يغرنكم بالله الغرور**). ومعنى غروره بالله توجيه انظارهم [الناس] الى مظاهر حلمه وعفوه تعالى ومظاهر ابتلائه واستدراجه وكيده فيرون أن الاشتغال بالدنيا ونسيان الآخرة والاعراض عن الحق والحقيقة لا يستعقب عقوبة ولا يستتبع مؤاخذة ... وربما قيل: ان المراد بالغرور الدنيا الغارة للانسان وان قوله"ولا يغرنكم بالله الغرور "(**تأكيداً لقوله**) "ولا تغرنكم الحياة الدنيا" . 248/ ص74

الرجاء الناشئ عن التهاون في أوامر الله سبحانه وتعالى يسمى ذلك غروراً . 251/ص 276

الغريزة

الرغبات الخاصة التي تتعلق بالجسم وهدفها تلبية المتطلبات المادية والجسمية للانسان. 249[2]/ص54

ما يرتبط بالبناء الجسمي للانسان والحيوان. 159/ص49

الغضب

الغضب هو حركة وحال نفسية تظهر نتيجة لغليان في دم القلب وهدفها الانتقام.175/ص221

كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل إلى الخارج للغلبة ومبدئه شهوة الانتقام واذا اشتدّ يوجب حركة عنيفة يمتلئ لأجلها الدماغ والأعصاب من الدخان المظلم فيستر نور العقل ويضعف فعله ولذا لا يؤثّر في صاحبه الوعظ والنصيحة، بل تزيده الموعظة غلظة وشدة وهو من المهلكات العظيمة وربما أدى إلى الشقاوة الأبدية من القتل والقطع ولذا قيل أنه جنون دفعي. 41/ص58

الغضب الرسالي

الغضب لمحارم الله اذا انتهكت ولدين الله اذا حُرف. 3/ص 185.

الغفلة

وهي فتور النفس عن الالتفات والتوجه الى ما فيه غرضها ومطلبها اما عاجلا او آجلا وضدّها النية. 153[1]/ص 105

هي ما يمنع الانسان من ادراك حدود نقصه ومن ان يقف على حدود قدراته وطاقاته.132/ص274

هي رذيلة مضادة لفضيلة التفكر والتأمل.. وهي

تحطّ الانسان وتجرّه الى السقوط وحسب تعبير القرآن الشريف فإنها تهبط بالانسان الى مستوى الحيوان بل اكثر. 34/ص37

ومن الحجب الذاتية الكبرى حجاب الغفلة، حيث ينعدم التوجه إلى المقصد الحقيقي ولوازمه، ويحصل الانشغال بغيره. وهو غير الجهل، فقد يكون الإنسان عالماً بالمبدأ والمنتهى، مدركاً لما يجب أن يقوم به، إلاّ أنه يغفل عن هذه الحقائق، فيضعف تأثيرها في النفس شيئاً فشيئاً حتى ينساها كلياً. 49/ص78

الغل

← انظر الحقد

الغنى بالله

من استغنى بالحق عن كل ما سواه؛ لانه اذا فاز بوجوده فاز بكل شيء، بل لا يرى لشيء وجوداً ولا تأثيراً، فظفر بالمطلوب واستبشر بشهود المحبوب.87/ ص 138

الغَيبة

الغيبة [في العرفان] على ثلاث درجات:

الدرجة الاولى: غيبة المريد في مَخلص القصد عن ايدي العلائق، ودرك العوائق، لالتماس الحقائق.أي غيبة المريد في محل خلوص القصد الى الحق عن كل ما يتعلق به قلبه واستيلاء العلائق عليه بترك المألوفات من الاهل والاسباب والاخوان والاوطان

الدرجة الثانية: غيبة السالك عن رسوم العلم، وعلل السعي، ورُخص الفتور.

الدرجة الثالثة: غيبة العارف عن عيون الاحوال والشواهد والدرجات في حصن الجمع. 75/ص500 - 502

فناء عن نفسه وصفاته بصفات الحق ثم فناؤه عن صفات الحق شهوده الحق ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق، فالغيبة غيبة القلب عن علم ما يجري من احوال الخلق لاشتغال الحس بما ورد عليه ثم قد يغيب عن احساسه بنفسه وغيره بوارد من تذكر ثواب او تفكر عقاب. 134/ص48 - 49

الغيرة

من صفات اهل البداية والموحّد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار.. الغيرة غيرتان غيرة الحق سبحانه على العبد وهو ان لا يجعله للخلق فيضنّ به عليهم وغيرة العبد للحق وهو ان لا يجعل شيئا من احواله وانفاسه لغير الحق تعالى .134/ص151

سقوط الاحتمال ضنّاً والضيق عن الصبر نفاسة اي "سقوط احتمال" مقاساة ما يشارك محبوبه في تعلق المحبة به او يشغله عنه، او يحجبه؛ ضنّاً بمحبوبه ان تتعلق بغيره المحبة فيكون غيره محبوبا مثله وضيق الذرع عن الصبر على ذلك نفاسة اي عزة لمحبوبه ورغبة فيه عن ان يكون غيره نفيسا مرغوبا فيه واصل النفاسة الرغبة في الشيء ومنعه عن الغير لعزته عنده. 75/ص398

الغيرة كسائر الفضائل متوسطة بين الافراط والتفريط وطرفاها سوء الظن واللامبالاة ولها صور ومصاديق عديدة منها المحافظة على شؤون ومتعلقات الحياة سواء كانت نفسية او بدنية كالدين والعرض والاولاد والاموال فاللازم المدافعة عنها والمحافظة عليها.27/ص131

ف

الفتح

إن الفتح في مشربهم [أهل العرفان] عبارة عن فتح أبواب المعارف والعوارف والعلوم والمكاشفات على الإنسان من قبل الحق سبحانه بعد أن كانت موصدة في وجهه ومغلقة عليه. 251/ص389

الفتح القريب

ما دام الإنسان في البيت المُظلم للنفس، وأنه مشدود بالتعلقات والرغبات النفسية، تكون أبواب المعارف والمكاشفات عليه مسدودة، وعندما يغادر هذا البيت المُظلم ببركة ترويض النفس، وأنوار الهداية، واجتياز منازل النفس، تنفتح أبواب قلبه عليها . العلوم والمكاشفات وتلقى المعارف في قلبه، ويصبح من ذوي مقام القلب. ويدعى هذا الفتح «بالفتح القريب»، لأنه أول الفتوحات وأقربها. ويقال بأن الآية المباركة (نَصْرٌ منَ الله وَفَتْحٌ قَريبٌ) تشير إلى هذا الفتح. فمع الفتح القريب تفتح أبواب المعارف القلبية وتغفر الذنوب النفسية. 251/ص390

هو ما انفتح على العبد من مقام القلب وظهور صفاته وكمالاته عند قطع منازل النفس، وهو المشار اليه بقوله . تعالى . (نصر من الله وفتح قريب).87/ ص107

الفتح المبين

وما دام السالك يكون في عالم القلب، وتكون النقوش

والتعيّنات مستحوذة عليه، كانت أبواب الأسماء والصفات مغلقة ومسدودة عليه فإذا تلاشت تلك الرسوم من عالم القلب، بواسطة تجلّيات الأسماء والصفات، وأفنت تلك التجليات، صفات القلب وتعيّناته وكمالاته، تحقق «الفتح المبين» وانفتحت عليه باب الأسماء والصفات، وارتفعت النقوش المتقدمة النفسية، والمتأخرة القلبية، وغُفرت ذنوبه في ظلّ غفارية الأسماء وستّاريتها. ويقال بإن قوله تعالى (**إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ**) تلويح إلى هذا الفتح ومعناه إنا فتحنا عليك عالم الأسماء والصفات فتحاً مبيناً، حتى نغفر لك في ظل غفارية الأسماء الإلهية، الذنوب المتقدمة النفسية، والقلبية المتأخرة. ويكون هذا فتحاً لباب الولاية. 251/ص 390

هو ما انفتح على العبد من مقام الولاية وتجلّيات انوار الاسماء الالهية المعيّنة لصفات القلب وكمالاته، المشار اليه بقوله تعالى (**انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر الله لك ما تقدم وما تأخر**) يعني من الصفات النفسية والقلبية. 87/ ص107

الفتح المطلق

وما دام السالك في حجاب كثرات الأسماء، وتعيّنات الصفات، تكون أبواب التجليات الذاتية مغلقة في وجهه. وحينما تتم التجليات الذاتية الأحدية عليه، وتُباد النقوش الخلقية والأمرية بأسرها من قلبه، ويفرق العبد في عين الجمع يكون «الفتح المطلق» وغُفران الذنب المطلق واستتر بواسطة التجلّي الأحدي على الذنب الذاتي الذي يكون مصدراً لكل الذنوب «وُجُودكَ ذَنْبٌ لاَ يُقَاسُ به ذَنْبٌ» ويقال بأن قوله تعالى (**إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ**)، إشارة إلى هذا الفتح. 390/251

هو اعلى الفتوحات وأكملها وهو ما انفتح على العبد من تجلي الذات الاحدية والاستغراق في عين الجمع بفناء الرسوم الخلقية - كلها - وهو المشار اليه بقوله - تعالى - (**اذا جاء نصر الله والفتح**). 87/ص108

الفتوة

اسم لمقام القلب الصافي عن صفات النفس وذلك الصفا هو زيادة الهدى بعد الايمان ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه عن الفتوة قال:"ان ترد نفسك الي طاهرة كما قبلتها طاهرة". ونكتة الفتوة ان لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا.75/ص 248

اصل الفتوة ان يكون العبد ابدا في امر غيره. 134/ص134

الفتوة ان تكون خصما لربك على نفسك. 134/ص135

الفتور

← انظر الخمود.

الفراسة

استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهد ولا اختبار بتجربة. 75/ص343

سواطع انوار لمت في القلوب وتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب الى غيب حتى يشهد الاشياء من حيث اشهده الحق سبحانه اياها فيتكلم على ضمير الخلق 134/ص137

الفرق

ما يكون كسبا للعبد من اقامة العبودية وما يليق باحوال البشرية ...ومن اشهده الحق سبحانه افعاله من طاعاته ومخالفاته فهو عبد بوصف التفرقة.والتفرقة شهود الاغيار لله عزوجل . 134 /ص 46

الفرق الأول: هو الاحتجاب بالخلق عن الحق، وبقاء الرسوم الخلقية بحالها.

الفرق الثاني: هو شهود قيام الخلق بالحق، ورؤية الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة من غير احتجاب صاحبه باحدهما عن الآخر.87/ص 108

الفرق الثاني: هو ان يرد الى الصحو عند اوقات اداء الفرائض ليجري عليه القيام بالفرائض في اوقاتها فيكون رجوعا لله بالله تعالى لا للعبد بالعبد فالعبد يطالع نفسه في هذه الحالة في تصريف الحق سبحانه يشهد مبدئ ذاته وعينه بقدرته ومجرى افعاله واحواله عليه بعمله ومشيئته.134/ص47

فرق الجمع

هو تكثر الواحد بظهوره في المراتب التي هي ظهور شؤون الذات الأحدية. وتلك الشؤون في الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقق لها الا عند بروز الواحد الحق بصورها.87/ص 108

الفرق والجمع

الفرق ما نسب اليك والجمع ما سلب عنك ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من اقامة العبودية. 134/ ص46

فرق الوصف

ظهور الذات الأحدية بأوصافها في الحضرة الواحدية. 87/ ص108

الفضيلة

هي ثمرة السلوك الصحيح وضرورة لاكمال المسير. 47/ص12

فضائل الأخـلاق من المنجيات الموصلة إلى السعادة الأبدية. فالتحلي بها من أهم الواجبات. 153/ص41

أجناس الفضائل أربعة: الحكمة . الشجاعة. العفّة . العدالة. لكل فضيلة حد معيّن فهي بمنزلة الأوسط. وهي واحد لا يقبل التعدد. 153/ص 94 ـ 95

هي الدرجة الرفيعة من حسن الخلق. 193/ص26

الفطرة

الهيئة التي خلق بها الانسان الخصائص التي اودعها الله في الانسان عند خلقه. 159/ص11

الحـال والكيفية التـي خلق الله النـاس عليها وهم متصفون بها وتعد من لوازم وجودهم. 251/ ص 209

بناء خاص في الخلقة يدفع الانسان الى ادراك ومعرفة الحقائق وعبادة الله والى الخير والحسن والقيم الانسانية والى درجة من الميول الايمانية والاخلاقية. 86/ ص55

ان أي انسان بل أي موجود عاشق للكمال بالفطرة ومتنفر من النقص. 101/ص 107

ان الانسان مفطور على طلب اللذة والكمال، وهذا الطلب لا ينتهي عند حد، لأن الفطرة تريد من الكمال ما لا حد له ومن اللذة ما لا نهاية له. 170/ص 83

نور الفطرة هو اعظم هاد الهي وهو موجود في جميع سلالة البشر .160/ص206

وفطرة جميع البشر عاشقة للسعادة المطلقة لان الفطرة طالبة للكمال وتطلب الراحة وحقيقة السعادة هي الكمال المطلق والراحة المطلقة.160/ص 267 ـ 268

الفطنة

التعقل والتنبه وهو قوة استعداد لـلادراك وايضا هو المهارة. 193/ص420

هي الشعور الذهني بحقيقة الشيء وهي اول عملية يقوم بها العقل لمعرفة الاشياء وادراك جوهرها ومعرفة اقدارها واحجامها وحدودها. 378/ص271

الفقر

الى الله

اسم للبراءة من رؤية الملكة .فان الانسان لا يملك نفسه لكونه عبدا ـ ولا ملك للعبد ـ فهو وما ينسب اليه كله لله تعالى.75/ص229

الفقر ان لا تستغني الا بالله، ورسمه رفض الاسباب. 12/ص 14

الفقير في المسلك العرفاني هو الـذي يـدرك افتقاره الى خالقه ومعبوده ويصير فانيا فيه ويرى كل الاوصاف حتى وجوده مرهونة بلطف معبوده وعنايته .وعليه فالفقير في مذهب العرفان هو المخالف لكل فكر او نظر يشير الى الانية او قدرة غير الحق تعالى .334 /ص 55

الفناء

في الله

اضمحلال ما دون الحق علما ـ اي يعلم ان الحق هو عين الوجود من حيث هو وجود فيكون ما عداه العدم المطلق ـ ثم جحدا ـ عندما يعاين ذلك فيجحد ما دون الحق لشهود الحق عين الكل- ثم حقا ـ اي بالوجود حيث يجد حقيقة الحق بالحق عند فناء رسمه بالكلية فيجد الحق بالحق عين الكل فلا يبقى لغير الحق رسم فلا موجود الا هو وحده.75/ص575

المقصود ان يفنى الصوفي عن الاخلاق الذميمة ويبقى بالاخلاق الحميدة ويفنى عن صفاته من علم وقدرة وارادة ويبقى بصفات الله الذي له وحده العلم والقدرة والارادة واخيرا يفنى عن نفسه وعن العالم حوله ويبقى بالله بمعنى انه لا يشهد في الوجود الا الله 264/ص106

الفناء هو رفع تعين العبد حيث لا حجاب بين العبد والحق سوى تعينه وذاته وبرفعه لهذا التعين فانه يفنى في الحق تعالى 19/ص 40

اذا ما سما الانسان الى مقام الانسانية الرفيع وتخلق باخلاق الله وتجلت فيه صفات افعال الله واصبح مرآة تامة لله فانه يكون قد بلغ مرتبة الفناء في الله ولن يكون حينئذ فرق بين العبد ومولاه في الصورة الظاهرة لانه قد فني فيه.1/ص 316

أشار القوم بالفناء الى سقوط الاوصاف المذمومة وأشـاروا بالبقاء الى قيام الاوصـاف المحمودة به. 134/ص47

الفهم

الفهم يطلق تارة على سرعة الانتقال والتفطن واخرى على صفاء باطن النفس وشدته الموجبة لسرعة الانتقال ويقابل المعنى الاول البلادة فيما يقابل المعنى الثاني كـدورة النفس التي تستلزم الغباء والحمق وعلى اي حال يكون الحمق مقابلا للمعنى الجامع للفهم او لازما لمقابله.175 /ص 249

الفهم هو ادراك الرابطة الشعورية بين الاشياء الحسية وغير الحسية ويحصل الفهم بالفطنة فمن لا يكون فطنا يتعذر عليه فهم الاشياء واستيعابها بشكل جيد 175 /ص 273

ق

القابليات

إن الله خلق الإنسان وزوده بالقابلية التي لا حد لها ليكون مستوعباً لعطائه اللامحدود. فهو صاحب الوعاء اللامحدود الذي يُفاض عليه كل كمال على نحو الإطلاق. وهذا الكمال المُفاض قريب منه بل متصل به. 49/ص37

استعداد الإنسان لنيل المطلق من الكمال، لأن وعاء النفس وسعتها غير محدودين.49/ص146

هي الاستعدادات النفسية التي تبين ما يمكن ان يصير عليه الانسان. سفر الى الملكوت ط1/ص310

القبح

ما لا ينبغي ان يعمل... يستلزم الذم والتوبيخ. 279/ص40

القبض

اسم يشار به الى مقام الضنائن الذين ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه.75/ص533

قبض الحق عبده عن الخلق بستره في لباس التلبيس بظاهر الشريعة وصورة العوام صيانة عن الناس.87 /ص 328

القدوة

لما ثبت أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق ولم يجز ان يشاهده خلقه ولا ان يلامسوه، ثبت اذا ان له سفراء في خلقه وهم وسائط بينه وبينهم، يأخذون من الله ويعطون الخلق، يتعلمون من لدنه ويعلمون الناس، ويدلونهم من عنده على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وما في تركه فناؤهم. فهم الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، وهم الانبياء وصفوته الحكماء المؤدَّبون بالحكمة، المبعوثون بها الى الخلق. 360/ص 201

القرب

عبارة عن الفناء بما سبق في الازل من العهد الذي بين الحق والعبد، في قوله تعالى:(الست بربكم ؟ قالوا بلى)، وقد يخص بمقام (قاب قوسين).87/ص 115

هو اقتراب السالك من ربه بالطاعة والذكر بالسر والعلن.25/ص106

القسوة

اعلم ان القساوة عبارة عن غلظة القلب وشدته وصلابته" يقال: قسا قلبه قساوة وقسوة وقساء غلُظ وصلب، وحجر قاس أي صلب. وفي مقابله اللين والرقة.175/ص220

عدم الشعور بالعاطفة والاهتمام والحب والشفقة والرحمة لمن يجب لهم ذلك. 193/ ص174

وهي ملكة عدم التأثر عن تألم ابناء النوع، ولا ريب في كونه ناشئاً من غلبة السبعية واكثر ذمائم الصفات من الظلم والايذاء،وعدم اغاثة المظلومين، وعدم مواساة الفقراء والمحتاجين وغير ذلك يترتب عليه. وضده الرحمة والرقة. 153/ص405

القصد

الازماع على التجرد للطاعة .75/ص263

قصر الامل

← انظر طول الامل.

القلب

ما عرفت من تجرد النفس إنما هو التجرد في الذات دون الفعل لافتقارها فعلاً الى الجسم والآلة، فحدّها :أنها جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته، وهو حقيقة الإنسان وذاته، والأعضاء والقوى آلاته التي يتوقف فعله عليها، وله اسماء مختلفة بحسب اختلاف الاعتبارات، فيسمى (روحاً) لتوقف حياة البدن عليه و(عقلاً) لادراكه المعقولات و(قلباً)لتقلبه في الخواطر.153/ص61

لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان وهو المدرك العالم العارف من الانسان وهو المخاطب والمعاتب والمطالب، ولها علاقة مع القلب الجسماني. 152/ص5

اختص قلب الانسان بالعلم والارادة وهما غير موجودين عند الحيوانات بل حتى الصبي غير البالغ محروم منهما. اما الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فإنها موجودة في الحيوان وكذلك في الصبي. 362/ص36

نفس الانسان التي تصل الى محل المعارف الالهية.182/ص117

مظهر ومجلى وجه الله ومهبط الاسرار الالهية واسرار الوجود وخلاصة سر الله. 76/ص29

هو سلطان القوى الملكوتية والملكية ولسائر الجنود المنتشرة في الجهات المشتتة للملك والملكوت.160/ص228

قلب الإنسان شيء لطيف متوسط بين نشأة المُلك ونشأة الملكوت، بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، عين منه نحو عالم الدنيا والمُلك، وبها يعمّر هذا العالم، وعين أخرى منه نحو عالم الآخرة والملكوت والغيب، وبها يعمّر عالم الآخرة والملكوت.251/ص451

أقسام القلوب

عن أبي جعفر عليه السلام قالَ: "إنَّ القُلوبَ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ فيه نِفاقٌ وَإيمانٌ وَقَلْبٌ مَنْكوسٌ، وَقَلْبٌ مَطْبُوعٌ، وَقَلْبٌ أَزْهَرُ أَجْرَدُ..." .

المنكوس

أي المقلوب يقال: نَكَسْتُ الشَّيْءَ أَنْكُسُهُ نَكْساً: قَلَبْتُهُ على رَأْسه، وفي الصحاح الْوَلَدُ الْمَنْكُوسُ: الَّذي يَخْرُجُ رِجْلاهُ قَبْلَ رَأْسـه، وقريب إلى هذا المعنى ما في الآية الشريفة (مُكِبّاً عَلَى وَجْهِه) وقد استشهد عليه الصلاة والسلام [الإمام الباقر] بهذه الآية، لأن الإكباب هو السقوط على الوجه، وهو كناية عن أن قلوب أهل الشرك، مقلوبة، وإن حركتهم وسيرهم تكون على غير الصراط المستقيم.

المطبوع

أي الْمَخْتومُ، وَالطَّبْعُ بالسُّكون: الخَتْمُ، وَبالتَّحْريك الدَّنَسُ وَالْوَسَخُ. فإذا كان بمعنى المختوم كان كناية عن عدم تغلغل كلمة الحق والحقائق الإلهية في قلوبهم، ورفضها لتقبل تلك الحقائق، ولا يكون بمعنى أن الحق سبحانه يحجب ألطافه الخاصة عن تلك القلوب، وإن كان هـذا التفسير أيضاً صحيحاً. ولكن المعنى الأول هو الأنسب.

الأزْهَرُ

الأَبْيَضُ الْمُسْتَنيرُ كَما عَن «النِّهايَة». وفي «الصِّحاح»: (الأَزْهَرُ: النيرُ وَيُسَمّى الْقَمَرُ الأَزْهَرَ، قالَ ابْنُ السِّكّيت: الأَزْهَرَان: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَرَجُلٌ أَزْهَرُ أَيْ أَبْيَضُ مُشْرِقُ الْوَجْهِ وَالْمَرْأَةُ: الزَّهْراءُ).

الأجْرَدُ

الَّذي لَيْسَ في بَدَنه شَعْرٌ. وفي «الصِّحاح»: الْجُرْدُ: فَضاءٌ لا نَباتَ فيه. وهذه كناية من عدم تعلّق قلبه بالدنيا أو من خلوّه من الغلّ والغشّ.

في حديث آخر في كتاب أصول الكافي بسنده إلى الإمام جعفر عليه السّلام قالَ: «الْقُلوبُ ثَلاثَةٌ: قَلْبٌ مَنْكُوسٌ لا يَعي شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ وَهُوَ قَلْبُ الكافر، وقَلْبٌ فيه نُكْتَةٌ سَوداءُ فَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ فيه يَعْتَلِجانَ فَأَيُّهُما كانَتْ مِنْهُ غَلَبَ عَلَيْه، وَقَلْبٌ مَفْتُوحٌ فيه مَصابيحُ تَزْهَرُ وَلا يَطْفَأُ نُورُهُ إلى يَوم القِيامَةِ وَهو قَلْبُ الْمُؤْمِن». 251/ ص. 574 ـ 575

القلب السليم

هو القلب الفارغ من مطلق الشرك والشك. 251/ص376

يقول الامام الصادق (ع) في شرح الاية المباركة:(**يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم**): "القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه،وكل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط" 135/ص 14

القلق

القلق تحريك الشوق باسقاط الصبر. فيبقى مضطربا شديد الاضطراب في الحركة نحو المحبوب لا يقر بدونه قرار.75/ص408

القناعة

رضا النفس بما قسم لها من الـرزق ويقال القناعة الاكتفاء بالموجود وزوال الطمع فيما ليس بحاصل.134/ص 97

ان يقنع الانسان بما قسم الله له من الامور الدنيوية بمعنى ان الانسان اذا كانت طاقته لا تتحمل ان يتقدم ماديا وظروفه لاتساعده فعليه ان يقنع بما هو من المستوى المالي الى ان يفتح الله عليه بابا من ابوابه وهذا لايعني ان لا يسعى الانسان الى تحسين حاله المادي ان استطاع. 184/ص117

القناعة صفة تقارب الاقتصاد في الاثر وتقابله في المعنى،والفرق بينهما هو الفرق بين الخلق والسلوك القناعة ملكة في الانسان تكسبه الرضا بالقليل والاكتفاء بما يسد الحاجة والاقتصاد تنظيم المعيشة على ما تفرضه الحكمة وتدعو اليه الضرورة واثر كل منهما اطمئنان النفس بما يحصل لها من القوت. والاقتصاد محتاج الى القناعة في وجوده والقناعة محتاجة الى الاقتصاد في ظهورها في العمل فيكون بين الوصفين تضامن في العمل واتحاد في الاثر. 192/ص78

سئل امير المؤمنين (ع) عن قوله تعالى:(**فلنحيينه حياة طيبة**) قال: "هي القناعة" (ميزان الحكمة حديث 17124)

القنوط

← راجع اليأس

قوى النفس

النفس النباتية: هي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ويربو و يولد. النفس الحيوانية:هي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الجزئيات ويحرك بالإرادة. النفس الإنسانية:هي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الأمور الكلية،ويفعل الآفاعيل الكائنة بالاختيار الفكري والإستنباط بالرأي، ولكل درجات متفاوتة في الكمالية والنقص. 328/ص 39

النفس النامية النباتية

عن الإمام علي (ع):...قوة أصلها الطبايع الاربع بدو إيجادها مسقط النطفة مقرها الكبد، مادتها من لطايف الأغذية، فعلها النمو والزيادة وسبب فراقها اختلاف المتولدات فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة. 194/ص 363

القوى الحسية الحيوانية

قال الإمام علي (ع):قوة فلكية وحرارة غريزية أصلها الأفلاك بدو ايجادها عند الولادة الجسمانية فعلها الحياة والحركة والظلم والغشم والغلبة واكتساب الأموال والشهوات الدنيوية مقرها القلب سبب فراقها اختلاف المتولدات، فإذا فارقت عادت الى ما منه بدأت عود مما زجة لا عود مجاورة فتعدم صورتها ويبطل فعلها ووجودها ويضمحل تركيبها. 194/ ص 363

حاسة السمع

هي عضو عجيب كالعين يقوم بسماع الأصوات وتمييزها درجة وشدة ونوعا.

حاسة البصر

عضو عجيب يرسم صور المرئيات التي نبصرها. 233/ص115

القوى الناطقة القدسية

قوة لاهوتية،بدو إيجادها عند الولادة الدنيوية، مقرها العلوم الحقيقية الدينية، موادها التأييدات العقلية، فعلها المعارف الربانية،سبب فراقها تحلل الآلات الجسمانية،فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود مجاورة لا عود ممازجة. "من حديث للإمام علي (ع)" 194/ص364

القوى الكلية الالهية

قوة لاهوتية جوهرة بسيطة حية بالذات أصلها العقل منه بدت وعنه دعت وإليه دلت وأشارت وعودتها إليه إذا كملت وشابهته، ومنها بدأت الموجودات وإليها تعود بالكمال فهو ذات الله العليا وشجرة طوبى وسدرة المنتهى وجنة المأوى، من عرفها لم يشق، ومن جهلها ضل سعيه وغوى. 194 /ص364

القوة الشهوية

هي قوة تبعث على تحريك، تقرب به من الأشياء المتخيلة، ضرورية أو نافعة طلبا للذة. 328/ص40

هي التي يطلب الإنسان بها المنفعة لنفسه من قبيل طلبه الأكل والشرب والملبس والمنكح، من دون أن تلاحظ هذه القوة فيما تطلبه من أمور مسألة الحلال والحرام،أو الطاهر والنجس أو ما ينبغي فعله وما لا ينبغي. 328/ص58

جميع الأعمال والأفعال الصادرة عن الإنسان إما من قبيل الأفعال المنسوبة إلى جلب المنفعة كالأكل والشرب واللبس وغيرها . 248 /ص7

وهي التي يسمونها "النفس البهيمية" وهي منبع الشهوات وعامل جلب المنافع واللذائذ في المآكل والمشارب والنكاح. 175ص145

القوة السبعية

قوة غضبية سبعية موجبة لصدور أفعال السباع من الغضب والبغضاء والتوثب على الناس بأنواع الاذى. 153/ص61

فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالضرب والشتم. 194/ص50

وفي باطن الإنسان ضراوة السبع وغضبه... والسبع يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء. 194/ص51

القوة الغضبية الشريفة

هي قوة تبعث على تحريك تدفع به الشيء المتخيل، ضارا أو مفسدا طلبا للغلبة. 328/ص40

تكسر سورة الشهوية والشيطانية، وتقهرهما عند انغمارهما في الخدع والشهوات، واصرارهما عليهما، لانهما لتمردهما لا تطيعان العاقلة بسهولة، بخلاف لغضبية فغنهما تطيعانها وتتأدبان بتأديبها بسهولة. 328/ص59

الأفعال المنسوبة إلى دفع المضرة كدفاع الإنسان عن نفسه وعرضه وماله. 248/ص7

غريزة الغضب من النعم الإلهية التي يمكن بها عمارة للدنيا والآخرة وبها يتم الحفاظ على بقاء الفرد والجنس البشري والنظام ولها تاثير كبير في إيجاد المدينة الفاضلة، فلولا وجود هذه الغريزة الشريفة في الحيوان لما قام بالدفاع عن نفسه ضد هجمات الطبيعة ولآل أمره إلى

الفناء والإضمحلال ولولا وجودها في الإنسان لما استطاع أن يصل إلى مراتب تطوره وكمالاته رائدا على تحقق ما تقدم . 251/ص170

وهي التي يسمونها "النفس السبعية" وبها تُدفع المضرات والأمور المانعة من الانتفاع بالأشياء المفيدة. 175/ص145

القوة البهيمية

لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم من عبودية الفرج والبطن والحرص على الجماع والأكل . 153/ص61

لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم، كالحرص على المآكل والسعي الحثيث عليها، والإهتمام بالجنس والإكثار منه ولو بالوسائل غير المشروعة. 306/ص223

النفس البهيمية المنغمسة في الشهوة الجامحة التي مُزّقت عنانها تريد أن تحقق هدفها ومقصودها. 251/ص44

القوة العقلية

شأنها إدراك حقائق الأمور والتمييز بين الخيرات والشرور، والامر بالأفعال الجميلة، والنهي عن الصفات الذميمة. 153/ص61

هي الملكية، وهي مبدأ التمييز والفكر والشوق إلى إدراك الحقائق ويسمى تهذيبها حكمة نظرية. 12/ص7

تدعو إلى الخير والتأمل والتمييز بين الخير والشر. 306/ص224

قوة إدراك المعقولات والتمييز بين المصالح والمفاسد. 86/ص30

هي القوة الروحانية المجردة بحسب ذاتها والميّالة إلى الخيرات والكمالات، والداعية إلى العدل والإحسان بحسب فطرتها. 175/ص32

القوة الوهمية

شأنها استنباط وجوه المكر والحيل والتوصل إلى الأغراض بالتلبيس والخدع . 153/ص 62

النفس ذات الوهم الشيطاني تريد أن تؤدي عملها حتى ولو استلزم ذلك الفساد في الارض وقلب العالم بعضه على بعض. 251/ص44

الوهم هي إحدى القوى المتصلة بالعقل ويستفيد منها المرء في التخيل وإطلاق الذهن في أمواج من الافكار الخيالية حتى يصل إلى تصورات غير عاقلة للأشياء ولكن بعضها يميل إلى الواقع البشري. 378/ص258

ان الواهمة والخيال والمتخيلة ثلاث قوى متباينة .. وشأن الاولى إدراك المعاني الجزئي كحب زيد، وشان الثانية إدراك الالصور كصورة زيد، وشأن الثالثة التركيب والتفصيل بينهما . وكل من مدركاها اما موافق للواقع أو مخترع من عند نفسها من غير تحقق له في نفس الامر، واما من مقتضيات العقل والشريعة ومن الوسائل الى المقاصد الصحيحة، أو من دواعي الشيطان وما يقتضيه الغضب والشهوة. وعلى الاولى يكون وجودها خيراً وكمالاً، وإن كان وجودها على الثاني شرا وفساداً. 328/ص58

القوة الواهمة الميّالة فطريا - إذا لم تخضع للنظام العقلي ولم تسخر في ظل كبرياء النفس المجردة - إلى الدنيا وهي الشجرة الخبيثة وأضل أصول الشرور كافة. 175/ص32

هي القوة الفعالة الرئيسية التي تُسخّر جميع القوى الظاهرية والباطنية في الحيوان خاصة وفي الإنسان بعض الأحيان. 251/الهوامش

التي نسميها "القوة الشيطانية" وهي موجودة في الطفل منذ بداية أمره وبها يكذب ويخدع ويمكر ويتحايل. 175/ص 145

القوة الحافظة

"نقلا عن الاسفار" فهي خزانة عندهم للوهم، اختزنت فيها صور مدركاته كما ان الخيال خزانة للحس المشترك، وقد تسمى أيضا ذاكرة ومسترجعة لكونها قوية على استعادتها وهذه الإستعادة تارة تكون من الصورة إلى المعنى، وذلك إذا أقبل الوهم مستعينا بالمخيلة، ليستعرض الصور الموجودة في الخيال، إلى أن عرضت له الصور التي أدرك معها ذلك المعنى وحينئذ يلوح ذلك المعنى المحفوظ في الخزانة، وتارة يكون المصير من المعنى إلى الصورة، إمّا باستعراض المعاني التي في الحافظة الى أن عرض له المعنى الذي إدرك معه الصورة التي تطلب، وإن تعذرت في هذه الجهة لانمحاء الصورة عن الخيال بالنسيان أو لمانع آخر، فيحتاج إلى إحساس جديد، فحينئذ يورد الحس الظاهر تلك الصورة وتصير مستقرة في الخيال، فيعود بسببه المعنى المستقر في الحافظة. 328/ص49

إحدى القوى الاساسية المتصلة بالعقل أيضا هي الذاكرة، وهي التي تحفظ الصور والمعلومات وتبعثها للعقل كي يجري عليها العمليات النهائية كالفحص، والتمييز ويرسل العقل نتائج ذلك إلى حافظة القلب الرئيسية التي تدخر الإعتقادات والإحساسات، وللذاكرة دور رئيسي في تموين بالصور والاشكال والاحساسات، فكل الإنطباعات التي ترد على صفحة العقل من دون تدخل للحواس بشكل مباشر منبعها هو الذاكرة، ونجد أن

هناك تأثيرا متقابلا ما بين العقل والذاكرة، فالعقل يرسل استنتاجاته النهائية ليحفظها في الذاكرة، والذاكرة تقوم بخدمة العقل عندما يكون الاخير بحاجة إلى تلك الصور والأشكال المعنية. 378/ص260

هي خزانة المعاني الجزئية. 328/ص50

القيامة

اليوم الذي يبعث فيه الأولون والآخرون من البشر ويجمعون... وهذه المواقف عبارة عن الميزان والصراط والحساب والشفاعة والجنة والنار. 10/ص280 ـ 281

يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم متفطرة قلوبهم لا يتكلمون ولا ينظر في أمورهم. 365/ص243

عالم النفس عالم القيامة.. وعالم النفس تجرد مطلق من المادة وآثار المادة. 203/ص105

ك

الكآبة

وهي من الحالات النفسية التي ترتبط بالجانب العاطفي وتظهر عندما يقع الشخص تحت الضغوط المادية او المعنوية او تسلب منه نعمة ما أو يتعرض لخطر أو يفشل في تحقيق أهدافه ويصيبه اليأس في الوصول اليها لعروض بعض الصعوبات.322/ص 142

هي الحزن المستديم الذي يملك على الانسان مشاعره وأفكاره ويسلبه القابلية على الحياة الطبيعية في تفاعله مع الآخرين وفي طريقة تفكيره وسلوكه. 107/ص80

سوء الحال والذبول من شدة الهم والحزن.251/ص418

كبر النفس

هو الاستهانة باليسير والاقتدار على حمل المكاره والهوان، فصاحبه ابدا يؤهل نفسه للامور العظام مع استخفافه لها.266/ص42

هو ملكة التحمل لما يرد عليه كائنا ما كان.153/ص297

الكذب

الكذب لغة هو: اللامطابقة ويتصف به الاعتقاد والفعل كما يتصف به الكلام فالظن او الاعتقاد المخالف للواقع، كذب كما ان العمل المخالف للقول والوعد ـ مثلا ـ كذب. والكذب في القول هو الكلام المخالف للواقع خالف الاعتقاد ايضا ام لا، وهو الكلام المخالف للاعتقاد، خالف الواقع ام طابق. 140/ص187

وهو مخالفة القول للواقع. وهو من ابشع العيوب والجرائم ومصدر الآثام والشرور وداعية الفضيحة والسقوط . 2/ص24

كرامة النفس

علو ورجحان خاص للانسان يستمد جذوره من العناصر الروحانية والفطرة الالهية وارادة الفضيلة التي يملكها الانسان.86 /ص60

الكراهة

هي نفرة الطبع عما لا يخلو من إيلام و إتعاب فإذا قويت سميت مقتاً و ضدها الحب . 153[1]/ص123

الكرم

أ- من الله تعالى: بمعنى احسانه وانعامه على الموجودات

ب- من الانسان: بمعنى البذل لما ينبغي البذل له

ج- من الأشياء: بمعنى أنها الأشرف في بابها أو الانفس والأكثر نفعاً وعطاءً . 306 /ص297

الكسل

هو التثاقل والفتور عما لا ينبغي التثاقل عنه.193/ص426

الكشف

← انظر المكاشفة

كظم الغيظ

تجرّع الغيظ واحتمال سببه والصبر عليه حينما يكون قادرا على امضائه فيحبسه .213/ص73

ضبط النفس ازاء مثيرات الغضب.2/ص 30

كظم الغيظ عبارة عن التحلم اي تكلف الحلم. 152[5]/ص310

الكفاف

الكفاف ما يكف عن المسألة ويستغني .342/ص444

ما يكفي الانسان من الرزق في مقابل كثرته الشاغلة له بالدنيا ،المانعة له من الاعمال الصالحة لا في مقابل تحصيل ما يلزمه لاصلاح حال مجتمعه من المؤمنين وتقويه دينه واعداده القوي لدفع اعدائه .348/ص 191

الكفر

نقل عن الراغب الاصفهاني: "الكفر هو ستر النعمة ونسيانها" 251/ص392

الكفر ما يقابله "الايمان"، وهو بمعنى الستر والغطاء ومرجعه الجهل. 194/ص436

الكفران

هو عبارة عن الجهل بكون النعم من الله تعالى او عدم الفرح بالمنعم والنعمة من حيث ايصالها الى القرب منه،أو ترك استعمال النعمة فيما يحبه المنعم او استعمالها فيما يكرهه. 153/ص235

الكمال

فكل ما يكون كمالاً، لا يكون بحسب المفهوم والماهية كمالاً، وانما يكون كمالاً بواسطة تحققه وتحصّله في عالم الأعيان، وما هو موجود ومتحقق في حاق الأعيان ونفس الأمر هو أصل واحد، وهو الوجود فيعود كل ما هو كمال إلى أصل واحد وهو حقيقة الوجود.251/ص670

الكمال المطلق

ان كمالات الدنيا هي من الامور المحدودة، وان الكمال المطلق ليس من سنخ هذه الكمالات بتاتاً. ولهذا لم يكن بالامكان جمع الدنيا والآخرة... ان هدف الانسان الحقيقي هو لقاء الله والوصول اليه. ان الهدف هو الله تعالى . واذا وصل اليه حباه الله بالكمال المطلق. وهذا احد معاني تعليم آدم الاسماء كلها.

ان مفهوم المطلق لا يمكن ادراكه ممن لم يخرج ذهنه عن نطاق مفاهيم المادة والحس او عالم الخيال والمثال. 49/ ص119

الكيد

← انظر المكر

ل

اللؤم:

وهو الدناءة ومهانة النفس. 193/ص556

اللحظ

اللحظ لمح مسترق فانه ظاهرا يلحظ الكون، وفي الحقيقة يلحظ الحق باستراق النظر عن اعين الاجانب والرقباء الذين هم اهل الحجاب، فانهم يحسبون انه يلمح الكون،وهو في الحقيقة يلحظ المكون .75/ص 445

اللذة

ترجع الى نيل الكمال.

اللطف الالهي

هو على قسمين:

1. الألطاف الجليّة وهي الواضحة لعامة الناس كالعلم والمال والمقام.
2. الألطاف الخفية وهي لا تتضح لعامهم كالفقر وعدم الأمن وهو سبحانه يعاملها مما تصلح به وتستقيم عليه من الشدة والرخاء. 22/ص 10

اللمع:

أظهر من اللوائح وليس زوالها بتلك السرعة فقد تبقى اللوامع وقتين وثلاثة. 134/ص53

برق لامع من جانب المراد، يجذبه شهود لمانه، ويحثه ويحرّضه على السير.75/ ص504

اللوائح

اللوائح كالبروق ما ظهرت حتى استترت .134/ص53

اللوائح مبادي التجلي.75/ص 519

م

المؤاخذة

هي عبارة عن التزامه بالتأديب والعقوبة عند ظهور الخيانة سواء بالعتاب والخطاب، بل بالزجر والضرب والتعذيب.187/104

في مرحلة المعاتبة ينبغي للمرء ان يعاتب نفسه ويقرّعها ويلومها على اعمالها القبيحة. فيعدها بهذه الطريقة لتدارك ما فات واصلاح الاخطاء واكمال النواقص.342/ص265

هي عبارة عن تأديب النفس بعد صدور الخيانة منها. 59/ص 98

ماهية الانسان

إعلم أن الإنسان كائن عجيب، له نشأتان وعالمان: نشأة ظاهرية ملكية دنيوية هي بدنه، ونشأة باطنية غيبية ملكوتية تكون من عالم آخر، إن لروح الإنسان التي هي من عالم الغيب والملك مقامات ودرجات قسّموها بصورة عامة إلى سبعة أقسام حيناً، وإلى أربعة أقسام حيناً ثانياً، وإلى ثلاثة أقسام حيناً ثالثاً، وإلى قسمين حيناً رابعاً. ولكل من المقامات والدرجات جنود رحمانية وعقلانية تجذب النفس نحو الملكوت الأعلى وتدعوها السعادة. وجنود شيطانية وجهلانية تجذب النفس نحو الملكوت السفلي وتدعوها للشقاء. وهناك دائماً جدال ونزاع بين هذين المعسكرين، والإنسان هو ساحة حربهما، فإذا تغلبت جنود الرحمن كان الإنسان من أهل السعادة والرحمة وانخرط في سلك الملائكة وحُشِرَ في زمرة الأنبياء والأولياء والصالحين.

وأما إذا تغلب جند الشيطان ومعسكر الجهل، كان الإنسان من أهل الشقاء والغضب (غضوب لله سبحانه)، وحُشِرَ في زمرة الشياطين والكفار والمحرومين. 251/ ص30 – 31

حقيقة الإنسان هي بروحه أو النفس المجرّدة التي تستخدم هذا الجسد كآلة لها في عالم الطبيعة والدنيا. وأن هذه النفس لها القابلية اللامحدودة وكما يعبر الحكماء [إن الحقيقة الإنسانية تقبل الصور اللامتناهية] فإلى أيّ مقام وصل الإنسان وفي أية صورة تشكّل، يبقى استعداده قائماً للوصول إلى ما هو أعلى والتشكل بشيء آخر. 49/ص 26

المحاسبة

أن يعين في كل يوم وليلة وقتا يحاسب فيه نفسه بموازنة طاعاته ومعاصيه ليعاتب نفسه ويقهرها ان وجدها في هذا اليوم والليلة مقصرة في طاعة واجبة او مرتكبة لمعصية ويشكر الله سبحانه لو اتت بجميع الواجبات ولم يصدر منها معصية ويزيد الشكر لو صدر منها شيء من الخيرات والطاعات المندوبة 153/ص89 . 99

نظر النفس فيما قدمت للآخرة وهو العمل يستلزم وقوفه على ما يصدر منه من الحسنات والسيئات 75/ ص38

هي ان تحاسب نفسك لترى هل اديت ما اشترطت على نفسك مع الله ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية.251/ص36

المحق

فناء وجود العبد في ذات الحق كما ان المحو فناء افعاله في فعل الحق.87 /ص57

اذا وصل المحو الى درجة لايبقى فيه اي اثر للانا يسمى المحق.فالمحو والمحق فناء. 182/ص116

المحو

المحو رفع اوصاف العادة. والمحو ما ستره الحق ونفاه قيل يمحو عن قلوب العارفين ذكر غير الله تعالى.ومن محاه الحق سبحانه عن مشاهدة إثباته بحق حقه ومن محاه الحق عن اثباته به رده الى شهود الاغيار واثبته في اودية التفرقة.134/ص51

المحو ان يصل العارف الى مكان يمحى في ذات الحق ويفنى عن ذاته اي ان الانا تمحى وعندها لا يدرك كالاخرين هذه الانا.182/ص 116

محو ارباب الظواهر:رفع اوصاف العادة، والخصال الذميمة،ويقابله بإثبات، الذي هو اقامة احكام العبادة واكتساب الأخلاق الحميدة.

محو ارباب السراير: وهو ازالة العلل والآفات ويقابله أثبات المواصلات، وذلك برفع اوصاف العبد ورسوم اخلاقه وافعاله.

محو العبودية ومحو عين العبد:هو اسقاط اضافة الوجود الى الاعيان .87/ص 55 . 56

المحو رفع اوصاف العادة. 134/ ص 51

← انظر المحق

المدارس الاخلاقية

من المدارس الاخلاقية

المدرسة البوذية
المدرسة الصينية
المدرسة الكونفوشية
المدرسة اليونانية
المدرسة الصوفية
مدرسة أخوان الصفا.279

المداومة

ان العمل القليل المستمر ـ في كل مقام حاصل. أفضل من العمل الكثير غير المستمر.

عن الامام الباقر(ع) في رواية زرارة: "أحب الاعمال الى الله ما داوم عليه العبد وإن قل." 104/ص184

المرابطة

في اصطلاح اهل السلوك: تعني الارتباط بالنفس ومراقبة النفس وبكلمة: متابعة احوال النفس بقلق.

لديها اربع مراحل: المشارطة، ويقال لها المعاهدة ايضا – المراقبة – المحاسبة – المعاتبة(انتقاد الذات). 342/ص245

مقامات مرابطة العقل للنفس: المشارطة، المراقبة، المحاسبة، المعاتبة للنفس. 153[1]/ص93 ـ 105

مقامات مرابطة النفس: المشارطة، المراقبة، المحاسبة، المعاقبة، المجاهدة، والمعاتبة. 152[4]/ص150

مراتب النفس

يعبر العرفاء عن ذات الانسان "بالنفس" تارة وتارة "بالقلب"وطوراً "بالروح" واخرى بالسر. فما دامت ذات الإنسان أسيرة ومحكومة للشهوات تسمى "النفس" فإذا وصل الإنسان إلى محل المعارف الإلهية تُسمى "القلب" فإذا طلعت عليه المحبة الإلهية تُسمى "الروح" وعندما تصل إلى مرحلة الشهود تُسمى "السر" وبالطبع يقول العرفاء بمراتب أعلى من السر يسمونها "الخفي" و"الأخفى" 182/ص117

درجات النفس المرتفعة

النفس اللوامة

النفس الملهمة

النفس المطمئنة.112/ص 116 ـ 128

مراتب كمال الانسان

الشهوة

القوة الوهمية

العقل

الخطور الذهني

إدراك النفس القدسية

اجتماع النفس القدسية مع النفوس المجردة

مقام الوحدة.69/ص 33 ـ 49

المراد

هو الذي سبق كشفه اجتهاده وجذبه سلوكه فالمراد واصل بمحض الاجتباء والاصطفاء.75 /ص 310

المراعاة

ان يراعي السالك في اي مرتبة هو فيها في الأعم من الرياضات والمجاهدات العلمية او النفسانية او العملية حاله، ويتعامل مع نفسه بالرفق والمداراة ولا يحمّلها أزيد من طاقته وحاله. 160/ ص58

المراقبة

نعني بها هنا عملية رصد وملاحظة اعمال الانسان، قال الله تعالى .306/ص259

المراقبة هي المرحلة الثانية من المرابطة، فالمرء وبعد ان يعاهد نفسه على الالتزام واداء المسؤوليات دون تقصير او تلكؤ لا بد له من مراقبة نفسه في جميع الاوضاع والاحوال لئلا ينقض عهدا من العهود التي تعهد بها بفعل الغفلة او التساهل.

وحقيقة المراقبة هي ان لا ننسى الله تعالى قط وان نستمر على الاعمال والاذكار .. وهكذا لا بد لنا أن نراقب اعمالنا دائما ونجتهد في السير في الحياة بحذر لان المراقبة والحذر يحولان دون غفلة الانسان ووقوعه في الخطأ..ونضع البارئ تعالى نصب اعيننا دائما.

للمراقبة درجات تعتمد على درجات معرفة السالك ورياضته. واولى هذه الدرجات هي مراقبة المتقين وأعلاها مراقبة المقربين.342/ص251 ـ 252

ان يلاحظ ظاهره وباطنه دائما حتى لا يقدم على شئ من المعاصي ولا يترك شيئا من الواجبات ليتوجه عليه اللوم والندامة وقت المحاسبة. 153[1]/ص89 ـ 96

هي ان تنتبه طوال مدة المشارطة الى عملك وفقها فتعتبر نفسك ملزما بالعمل وفق ما شارطت.251/ص26

المراقبة من افعال القلب و هي دوام ملاحظة جناب الحق بالقلب. 75/ص87

المرض القلبي

مرض القلب في الريب والإنكار والشك والحيرة والصداقة والعداوة في غير محلهما والخوف والأمل في غير محلهما أيضاً والحقد والحسد والبخل وغيره... وجميع هذه الأمراض خلاف فطرة الإنسان الأولية. 10/ص33

المروءة

هي مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد . 193/ص 247

المريد

هو الذي سبق اجتهاده كشفه، وسلوكه جذبه. 75/ص 310

المزاج

له مدخلية تامة في الصفات، فبعض الأمزجة في أصل الخلقة مستعد لبعض الأخلاق وبعضها مقتضي لخلافه؛

فبعض الاشخاص بحكم جبلتهم يغضبون ويخافون ويحزنون بأدنى سبب وآخرون بخلاف ذلك بغض النظر عن الاسباب الخارجية.153/ص53

المسؤولية

تجاه النفس

المسؤولية هي استعداد فطري،إنها المقدرة على أن يلزم المرء نفسه أولاً والقدرة على أن يفي بعد ذلك بالتزامه بوساطة جهوده الخاصة. 279/ص 159 (نقلاً عن د. عبد الله درّاز = دستور الأخلاق في القرآن ص 137)

المسؤولية هي الرابط الذي يوقف الإنسان أمام نتائج أعماله الإرادية والإنسان مكلّف بأن يقوم بأعمال وأن يقدم حساباً عنها. 279/ص 159

المسارعة

تعني الاسراع الى تنفيذ مما عقد عليه العزم بمقتضى (وسارعوا) قبل ان يجد الشيطان مجالا للوسوسة والمماطلة.104/ص188

المشارطة

هي ان يشترط المرء على نفسه ويعاهدها على اداء التكاليف وانجاز الوظائف وايفاء المسؤوليات وعدم التلكوء في ذلك او التقصير قط، وعدم اختراق تعاليم الشرع او تخطي الحدود الالهية. كما يعتمد ايضا بالاجتهاد في اعمال الخير وتجنب اعمال الشر والتصرفات المسيئة.

ولا تكون هذه المشارطة او المعاهدة مؤثرة الا اذا جددها صاحبها في كل يوم حتى تترسخ على شكل ملكة في النفس والروح .342/ص345 . 346

العقل يحتاج الى مشارطة النفس اولا: فيوظف عليها الوظائف ويشترط عليها الشروط ويرشدها الى طريق الفلاح ويجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطريق. ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة فانه لو اهملها لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال.. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها. "152/ص151

بعد شعور الانسان بالنقص واحساسه بالحاجة الى التغيير يأتي دور المشارطة بأخذ العهد مع نفسه فيما ينبغي عليه أن يعمله أو لا يعمله. 193/ص11

المشارط هو الذي يشارط النفس "معاهدة النفس" في اول يومه على ان لا يرتكب اليوم أي عمل يخالف أوامر الله ويتخذ قراراً بذلك ويعزم عليه. 251/ص 31

اول الاعمال في المرابطة المشارطة وهي ان يشارط النفس ويأخذ منها العهد والميثاق في كل يوم وليلة ألا يرتكب المعاصي ولا يصدر منها شئ يوجب سخط الله ولا يقصر في شئ من الطاعات الواجبة .205/ص141

المشاهدة

سقوط الحجاب بتاً، وهي فوق المكاشفة، لأن المكاشفة ولاية النعت، وفيه شيء من بقاء الرسم، والمشاهدة ولاية العين والذات. 75/ص515

نور الهي وتجلّ رحماني يظهر في سرّ السالك تبعا للتجليات الأسمائية والصفاتية وينوّر جميع قلبه بنور شهوديّ ولهذا المقام درجات كثيرة.160/ص37

رؤية الحق بالحق.87/ ص 124

رؤية بعين العقل لحقائق غيبية مجردة. 175/ص 66

مصادر علم الاخلاق

مصادر الاخلاق في الاسلام هي القرآن والسنة والعقل والدراسات الانسانية .306/ص 219

مصدر علم الاخلاق كتاب الله،والسنة. والعقل والمشاهدة،والفطرة .120/ص 13

المصلحة

يقصد بالمصلحة الجامع بين اللذة والكمال. 279/ص46

المعاتبة

← انظر المؤاخذة

المعاقبة

← انظر المؤاخذة

المعاينة

المعاينات ثلاث:

الأول: معاينة الأبصار

الثاني:معاينة عين القلب وهي معرفة الشيء على نعته علما يقطع الريبة، ولا تشوبه حيرة، وهذه معاينة بشواهد العلم.

الثالث:معاينة عين الروح وهي التي تعاين الحق عيانا محضا. 75/ص525

المعايير الاخلاقية

إن الميزان هو الإطاعة والتمرد والتقرب والتباعد

بالنسبة إلى الحق سبحانه على اختلاف أنواع الأحكام. 221/ص37

من أبرز المعايير:

- المجتمع أو بناء العقلاء
- الدين أو الوحي الإلهي
- المصلحة والمنفعة
- العواطف (هي مقاييس الحسن والقبح)
- العدل والظلم
- نظرية الأوساط أو الوسط العادل
- الواجب
- العقل.279/ص41 ـ 61

إن الميزان والمعيار لتحديد السير الحق من السير الباطل، ولمعرفة الطريق الحق لتزكية النفس يتمثل بالشريعة المنبثقة من القرآن الكريم والسنّة الطاهرة والتي ظهرت في أحاديث أهل البيت (ع) الحاكية عن سنّة جدّهم الأعظم (ص) وأن طريق الوصول الى هذه الشريعة لعامة الناس هو اتباع الفقهاء المتخصصين في دراسة هذه الشريعة، وذلك بالالتزام بالأحكام الشرعية وهي ما يُطلق عليها وتُسمى بـ "ظاهر الشريعة" 172/ص49

معايير تشخيص الخصال الأخلاقية: الكمال ـ كرامة النفس ـ التقرب إلى الله.

المعايير الاخلاقية في الروابط الاجتماعية: التسليم أمام الله والحق ـ تسخير الطبيعة ـ الإنصاف تجاه الناس. 37/ص 102 إلى 121

لكل فضيلة حداً معيناً و التجاوز عنه بالافراط او التفريط يؤدي الى الرذيلة. فالفضائل بمنزلة الاوساط و الرذائل بمثابة الاطرف. 153/ص94

معلمو الصوفية

من معلمو الصوفية

الخضر
الحسن البصري
سفيان الثوري
ابو يزيد البسطاني
قويس القرني
رابعة العدوية
حداد نيسابور
الجنيد.6/ ص 211 ـ 255

المقامات

المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف. 134/ ص41

← انظر الاحوال

مقامات الانبياء و الاولياء

إن هذه الولاية التي عُرضت لجميع أصناف الناس المخلوقين من الجماد والنبات والحيوان والإنسان والملائكة انما هي ولاية الولي المطلق التي كانت في رسول الله وأمير المؤمنين وخلفائهما وهي كما قاله بعض المحققين باطن النبوة المطلقة التي هي اطلاع النبي المخصوص بها على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها وماهياتها وإعطاء كل ذي حق حقه الذي يطلبه بلسان استعداده من حين الإنباء الذاتي والتعليم الحقيقي الأزلي، وصاحب هذا المقام هو الموسوم بالخليفة الأعظم، وقطب الأقطاب، والإنسان الكبير، وآدم الحقيقي المعبّر عنه بالقلم الأعلى والعقل الأول والروح الأعظم. 30/ص259

إنسان تام الاستعداد يمكنه الانقطاع قلباً عن هذه النشأة مع تمام الإيمان باللازم من المعارف الإلهية والتخلص إلى الحق سبحانه، وهذا هو الذي يمكنه شهود ما وراء هذه النشأة المادية والإشراف على الأنوار الإلهية كالأنبياء وهذه طبقة المقربين.221/ص 32

لا يمكن معرفة روحانية ومقام خاتم الأنبياء(ص) خاصة، والأنبياء العظام والأولياء المعصومين عليه السلام عامة، مع التفكر والتدبر وسير الآفاق والأنفس لأن هؤلاء الأجلاء منبعهم من الأنوار الغيبية الإلهية، والمظاهر التامة للجلال والجمال وآياتهما الباهرة وقد بلغوا في سيرهم المعنوي، وسفرهم إلى الله الغاية القصوى والفناء في الذات ومنتهى العروج: قاب قوسين أو أدنى. رغم أن صاحب هذا المقام بالأصالة هو النبي الخاتم(ص) وأن الأنبياء الآخرين السالكين لطرق العروج يبلغون هذا المقام السامي تبعاً للذات المقدس للنبي الخاتم (ص). 251/ص596

مكائد الشيطان

من التصرفات الخبيثة للشيطان إضلال القلب وازاغته عن الصراط المستقيم وتوجيهه نحو فاتنة او شيخ او مريد. 251/ ص582

دور الشيطان وقبيله في الانسان دور الفتنة والغرور فحسب .. فهو يدخل في كل زاوية من زوايا خيال الإنسان .. إذن ليس الشيطان الا للدعوة الى الشر. 298/ ص 29 ـ 30

المكاشفة

المكاشفة انكشاف الحقيقة بلا واسطة.338/ص 290

المكاشفة مهاداة السر بين متباطنين وهي في هذا الباب [باب الحقائق] بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً .

والمتباطنان هما اللذان يلاقي باطن كل منهما الآخر.والمهاداة كناية عن سريان السر بينهما.75 /ص 511

المكر

هو ارداف النعم مع المخالفة، وابقاء الحال مع سوء الادب، واظهار الأيات والكرامات من غير امر ولا حد.87/ص66

وارباب المعقول يطلقونها على استنباط بعض الامور من المآخذ الخفية البعيدة على ما تجاوز عن مقتضى استقامة القريحة، ولذا جعلوها ضداً للذكاء وسرعة الفهم، والعرف خصصها باستنباط هذه الامور إذا كانت موجبة لاصابة مكروه إلى الغير من حيث لا يعلم، وربما فسر بذلك في اللغة أيضاً، وهذا المعنى هو المراد هنا.153/ص237

الملكات

مجموعة من الصفات أو الميول النفسية الباطنية والتي يعبّر عنها بالملكات والطبائع او الاخلاق.فإن صدور أي فعل أو موقف من الانسان سببه هذه التركيبة النفسية المكونة من مجموعة كبيرة من الصفات النفسانية والخلقية. 110/ ص34

الحالات الراسخة المتمركزة في الإنسان. 251/ ص284

الملكات الرذيلة:

تنشأ عن الشهوة والغضب والوهم عندما تكون طليقة وتحت تصرف الشيطان.251/ص46

الملكات الفاضلة:

ولية القوى الثلاث (الشهوة والغضب والوهم) عندما تكون تحت تصرف العقل والشرع. 251/ص46

الملكوت

نشأة الآخرة وعالم الغيب ومقام الروحانية والعقل.251/ص352

المن

المنّان هو الذي يفتخر على الآخرين اذا اعطى لهم شيئاً.93/ص357

المنفعة

←—— انظر المصلحة.

موضوع علم الأخلاق

يدرس أفعال الإنسان الصادرة عنه بإرادته عمداً واختياراً. 279/ص17

النفس الناطقة التي هي حقيقة الإنسان ولبه. 153/ص59

موضوع التربية والاخلاق هو الإنسان. 86/ص16

موضوع علم الأخلاق إن كان بحسب الظاهر هو الفضائل والرذائل إلا أنه في نفس الأمر والواقع هو الإنسان من حيث اتصافه بهما. 9/ص37

ن

النار

هي البعد عن رحمة الله بحسب اسمه الجبار والمنتقم (ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا). سُميت جهنّم لبعد قعرها. 339/ص12

النار حق، دار الهوان ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان لا يقضى على أهلها فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. 152/ص 254

نسبية الاخلاق

عدم وجود خلق حسن بشكل مطلق في كل زمان ومكان كما انه لا يوجد خلق ردئ بشكل مطلق في كل زمان ومكان وانما يكون الخلق حسنا ضمن ظروفه الزمانية والمكانية المعينة ويكون رديئا في ظروف اخرى.89/ص59

انظر اطلاق الاخلاق

النظريات في علم الاخلاق

من نظريات علم الاخلاق

نظرية هيغل

نظرية كانت

نظرية عبادة الفرد 147/ص7ـ 24

النظرية العاطفية في الاخلاق

نظرية الوجدان في الاخلاق

نظرية الارادة

نظرية الجمال في الاخلاق

نظرية افلاطون

نظرية سارتر.13

النفاق

هو مخالفة السر والعلن سواء كان في الايمان او في الطاعات او في المعاشرات مع الناس وسواء قصد به طلب المال او الجاه ام لا، وهو اعم من الرياء. 153/ص423

لقاء المسلمين بوجهين هو: أن يبدي المرء ظاهر حاله وصورته الخارجية لهم على خلاف ما تكون في باطنه وسريرته. كأن يبدي أنه من أهل المودة والمحبة لهم، وأنه مخلص حميم، بينما يكون في الباطن على خلاف ذلك فيعامل بالصدق والمحبة في حضورهم، ولا يكون كذلك لدى غيابهم.

أما ذو اللسانين فهو أن يثني على كل من يلقاه منهم ويمتدحه ويتملق له ويظهر المحبة له، ولكنه في غيابه يعمد إلى تكذيبه وإلى استغابته. فبناء على هذا التفسير، تكون الحالة الأولى هي: «النفاق العملي» والحالة الثانية هي: «النفاق القولي».251/ص195

المدّعي الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر يسمى بالمنافق.110/ص145

"النفاق توأم الكفر] كما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين(ع)، وهو من الرذائل النفسية والملكات الخبيثة ومن اشد الامراض الروحية التي تسقط المرء من عالم الكمال والانسانية الى حضيض الحيوانية وتلحقه بالشياطين. 135/ص45

النَفَس

سمي النفس نفسا لتروح المتنفس به، أي ترويح القلوب بلطائف الغيوب. 75/ص479

النفس

مركز العواطف والميول والشهوات لدى الانسان . 85/ص16

للنفس معنيان:

الاول: ان يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الانسان، وهذا الاستعمال هو الغالب على الصوفية لأنهم يريدون بالنفس الاصل الجامع للصفات المذمومة من الانسان .

الثاني: هو اللطيفة الربانية العالمة المدركة، والتي هي الانسان في الحقيقة . فهي نفس الانسان وذاته ولكنها توصف باوصاف مختلفة بحسب اختلاف احوالها.362/ص11

أن حقيقة الإنسان هي بروحه أو النفس المجرّدة التي تستخدم هذا الجسد كآلة لها في عالم الطبيعة والدنيا. وأن هذه النفس لها القابلية اللامحدودة وكما يعبر الحكماء [إن الحقيقة الإنسانية تقبل الصورة اللامتناهية] فإلى أيّ مقام وصل الإنسان وفي أية صورة تشكّل. يبقى استعداده قائماً للوصول إلى ما هو أعلى والتشكل بشيء آخر... فمن هذه الحقيقة يمكن أن يقال أن كل إنسان لديه القابلية ليكون خليفة الله ومظهراً لأسمائه وصفاته. 26/49 ـ 35

ان النفس الناطقة الانسانية حقيقة، هي: – في عين الوحدة وكمال البساطة – ذات نشآت عمدتها كلّيّة ثلاث:

الأولى: النشأة الملكية الدنيوية الظاهرة ومظهرها الحواس الظاهرة والقشر الادنى لها هو الحواس الملكيّة .

الثانية: النشأة البرزخية المتوسطة ومظهرها الحواس الباطنية والبدن البرزخي والقالب المثالي

الثالثة: النشأة الغيبية الباطنية ومظهرها القلب والشؤون القلبية .160/ص164

هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية، وسماها الحكيم: الروح الحيوانية. وهي الواسطة بين القلب. الذي هو النفس الناطقة ـ وبين البدن المشار اليها في القرآن بالشجرة الزيتونة، الموصوفة بطونها لا شرقية ولا غربية لازدياد رتبة الانسان وبركته بها ولكونها ليست من شرق عالم الارواح المجردة، ولا من غرب عالم الاجسام الكثيفة. 87/ص 75 ـ 76

النفس الامارة

ذات الانسان التي تذعن وتنقاد لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان.المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الانسان. 152/ص7

اذا تركت النفس الاعتراض واذعنت للشهوات وأطاعت دواعي الشيطان سميت بالنفس الامارة. 362/ ص 11

هي النفس المنحرفة عن طريق الله والتي اعتادت عى فعل السوء.306/ص233

هي التي تميل الى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب الى الجهة السفلية فهى مأوى الشر، ومنبع الاخلاق الذميمة والافعال السيئة قال الله تعالى (ان النفس لامارة بالنفس) . 87/ ص76

النفس المطمئنة

اذا سكنت "النفس" وزال عنها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة 362/ص11

النفس اللوامة

هي التي تلوم صاحبها على السوء الذي يصدر منه. 339/ ص23

هي التي تنورت بنور القلب تنورا ما، قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة، فتيقظت وبدأت باصلاح حالها مترددة بين جهتي الربوبية والخلقية، فكلما صدرت منها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية وسجيتها تداركها نور التنبيه الالهي، فأخذت تلوم نفسها وتتوب عنها. 87/ ص 76

النية

النية عبارة عن التصميم والعزم على إتيان شيء وإجماع النفس على إتيانه بعد تصوره والتصديق بفائدته والحكم بلزوم إتيانه وهو حالة نفسانية ووجدانية تكون بعد هذه الأمور ونعبر عنها بالهمة والعزم والإرادة والقصد. وهي موجودة في جميع الأمور الاختيارية ولا يمكن تخلف فعل إرادي عنها، وهذا الأمر موجود في تمام العمل من أوله إلى آخره. 160/ص289

انبعاث النفس وتوجهها إلى ما يراه موافقاً لغرضها. 265/ص 460

هو ما يقصده الفرد في عمله كنتيجة نهائية، فإن كان الهدف صالحاً قيل أن نيته صالحة، وإن كان الهدف سيئاً قيل: أن نيته سيئة.

الباطن أو المحتوى الداخلي للإنسان. 214/ ص19

هي العزم والإرادة، وقصد أداء العمل. 10/ ص103

هي القصد أو التوجه الإرادي والحاسم نحو الشيء. لها دور مهم في إعطاء الفعل والموقف الإنساني قيمته الحقيقية كما لها دور في تقويم ذات الفاعل واتجاهه النفسي.

إذ النية تعبير عن الموقف الداخلي وعن التوجه الذاتي والحقيقة الباطنية للإنسان. 130/ص57

هـ

الهجرة الكبرى

قال الله تعالى: (واهجرهم هجراً جميلاً).

في هذا العالم من العوالم المتقدّمة، على السالك أن يهاجر كمقدمة للجهاد الأكبر. فإذا لم يترك ما يعترضه في هذه المرحلة من موانع وعقبات قد يسقط مجدداً ولا يبقى له سفر.

والأمور التي ينبغي أن يهجرها في هذا العالم هي:

1. أهل اللغو.
2. العادات والتقاليد.
3. الجاهلين.49/ص341

الهجرى العظمى

الهجرة الصورية وصورة الهجرة عبارة عن هجرة البدن "المنزل الصوري" إلى الكعبة أو إلى مشاهد الأولياء، والهجرة المعنوية هي الخروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إلى الله ورسوله، والهجرة إلى الرسول وإلى الوليّ أيضاً هجرة إلى الله.160/ص32

المهاجرة الى الله هي الرجوع من بيت النفس وبيت الخلق الى الله وترك الكثرات ونفض غبار الغيرية وحصول التوحيدات والغَيبة عن الخلق والحضور لدى الرب 251/ص432

في عالم الهجرة العظمى، يهاجر من بيت النفس المظلم ويدع الأنانية جانباً.49/ص355

الهداية الالهية

الهداية على قسمين:

الهداية التكوينية: تجهز كل مخلوق بالأجهزة التي بها يصل إلى الغاية من خلقه. فللإنسان يكون العقل الموهوب له والمرشد له عبارة عن هداية مودعة في ذاته بدون اختياره – بل كل إنسان لديه عقل.

الهداية التشريعية: وهي مختصة بالموجود العاقل المدرك وصاحب الاختيار وتُفاض عليه بواسطة خارجية كالأنبياء والرسل والكتب السماوية... 27/ص 335 ـ 336

الهلع

وهي ضد السكينة، والمراد بها عدم استقرار القلب عند النقم او النعم. 439/9.

الهمة

قوة تملك انبعاث العبد لطلب المقصود "الله تعالى" طلبا صرفا لا يشوبه شيئ من رجاء الثواب وخوف العقاب بل خالصاً لوجهه لا يقدر صاحبها على اللبث والمهل. 75/ص379 ـ 380

الهوى

هو الميل والحب والتعلق بالشهوة التي تؤدي بالانسان الى الهلاك. 193/ص710

في اللغة "حب الشيء" واشتهاؤه من دون فرق ان يكون متعلقه امرا حسنا او قبيحا مذموما أو أن النفس بمقتضى الطبيعة تميل إلى الشهوات الباطلة والأهواء النفسية، لولا العقل والشرع اللذان يكبحانها. 251/ص195

الهوى عبارة عن الأمر الصادر من النفس ـ سواء كان شراً أم خيراً ـ واتباعه يعد شركاً لأن المطاع هو النفس.49/ص76

هو ميل النفس الى مقتضيات الطبع والإعراض عن الجهة العلوية بالتوجه الى الجهة السفلية.87/ص25

الهيبة

في الاصطلاح العرفاني هو فوق القبض الذي هو فوق رتبة الخوف. 134/ص112

وهي زائدة على التعظيم، اذ هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم لان من لا يخاف لا يسمى مهابة، بل الهيبة خوف مصدره الاجلال .160/ص87

الهيمان

هو ذهاب عن التماسك تعجبا او حيرة، وهو اثبت دواماً، وأملك بالنعت من الدهش. 75/ص435

و

الوجد

هو لهب نوري يتأجج من شهود عارض [كشف دفعي الوجود] يبدو بغتة، فيقلق صاحبه.75/ ص416

الوجدان

سماه القرآن بالنفس اللوامة.295/ص44

الوجود

هو اسم للظفر بحقيقة الشيء "أصفى مراتب شهود الشيء"كأنهم اشاروا به الى وجود الحق عينه بعينه، فهو عين الحقيقة عند فناء الرسوم بالكلية والاثنينية، ولا يمكن تعريفه، لأن معرفته وجود. 75/ص591

الوحدة

←—— انظر التوحيد

الوحي

هو اشارة خفية .75/ص 356

الوراثة

هي ميل طبيعي في الفرع لمشابهة أصله في تكوينه، والوراثة من العوامل الرئيسية في انتقال صفات الأصل الى الفرع، فكما يرث الطفل الصفات الجسمية يرث أيضاً الصفات الخلقية. فالطفل يرث من اسلافه استعداداً غريزياً.فإذا ما صادفها تربية صالحة وبيئة سليمة نضجت وظهرت. 279/ ص 29 ـ 30

الورع

هو تطهير القلب عن دنس التعلق بالحرام في الشريعة والطريقة والحقيقة

توقّ مستقصى على حذر.او تحرج "تضييق على النفس"على تعظيم.75/ص 124

هو رسوخ ملكة التقوى في النفس، بحيث يكون الامتثال لأمر الله سهلاً يسيراً، يصدر عن النفس بدون تكلّف.49/ص339

الوَرَع: بفتح الراء. معناه الابتعاد وتجنب المحرمات والمشتبهات.251/ص417

الورع:ترك الشبهات

الورع:الوقوف على حد العلم من غير تأويل

الورع:اول الزهد

الورع على وجهين: ورع في الظاهر وهو ان لا يتحرك الا لله تعالى وورع في الباطن وهو ان لا يدخل قلبك سواه تعالى.

الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس من كل طرفة.134/ص70

كف النفس عن مطلق المعاصي ومنعها عما لا ينبغي

ثم الظاهر ان التقوى مرادفة للورع. 153[2]/ص179

الورع قد يطلق على التقوى وقد يطلق على خصوص ترك المحرمات وقد يطلق على ترك الشبهات ايضا حتى فيما لو قام الدليل على الجواز من خبر او اصل مع احتمال عدمه في الواقع.فهو حينئذ مرتبة فوق التقوى. 140/ص66

الوسطية

←—— انظر العدالة

الوسوسة:

الخاطر المذموم الداعي الى الشر يسمى وسواساً...وسبب الخاطر الداعي الى الشر يسمى شيطاناً..وما يتهيأ به القلب لقبول وسواس الشيطان يسمى اغواء وخذلاناً. 152[5]/ص48

أن الوسوسة والشك والتزلزل والشرك وأشباهها من الخطرات الشيطانية والإلقاءات الإبليسية التي تُقذف في قلوب الناس 251/ص451

الوصل:

هو الوحدة الحقيقية الواصلة بين البطون والظهور. وقد يعبر به عن سبق الرحمة بالمحبة المشار اليها في قوله [فاحببت ان أعرف، فخلقت الخلق] وقد يُعبّر به عن قيومية الحق للأشياء فإنها تصل الكثرة - بعضها ببعض - حتى تتحد، وبالفصل عن تنزهه عن حدثها.

وقد يُعبّر بالوصل عن فناء العبد باوصافه في اوصاف الحق، وهو التحقق بأسمائه - تعالى - المعبر عنه باحصاء الاسماء كما قال - عليه السلام - [من احصاها دخل الجنة]. 87/ ص 30 - 31

جذب الحق عبده اليه بالتوفيق للطاعة والقيام بحق العبودية . 75/ ص 339

الوفاء:

هو الخروج عن عهدة ما قَبِل،عند الاقرار بالربوبية بقول"بلى"، حيث قال الله تعالى (**الست بربكم قالوا بلى**).87/ص32

عدم العود الى ما تاب منه، وعدم التقصير في اداء ما عاهد نفسه على القيام به، ولا يترك ما عاهد عليه شيخه ومربيه العارف في طريق الحق حتى آخر الامر.59/ص93

هو الثبات على الحب ولوازمه وادامته الى الموت وبعده مع اولاده واصدقائه، فإن الحب انما يراد للآخرة، فان انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعي. 367/ص67

الوقاحة:

عدم مبالاة النفس وعدم انفعالها من ارتكاب المحرمات الشرعية والعقلية أو العرفية وكونه من رداءة قوتي الغضب والشهوة ظاهر وضده الحياء. 153[1]/ص45

الوقار

هو تماسك الشخصية في سائر تصرفاتها سواء أكان هذا التماسك نابعا من بنائها النفسي العام أي كونه طبعا فيها ام كان مصطنعا. 1262/ص40

طمأنينة النفس وسكونها في الأقوال والأفعال والحركات قبل الدخول فيها وبعدها.153/ص315

الوقت

الوقت اسم لظرف الكون، [الكون] حدوث الشيء، وهو خروجه من الغيب الى الشهادة عند التكوين، فنقلوه في اصطلاح القوم الى زمان ظهور حال من احوال معينة، وتجل من تجليات خاصة. 75/ص452

الولاية

هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه وذلك بتولي الحق اياه حتى يبلغه غاية مقام القرب والتمكين. 87/ص33

هي الكمال الحقيقي للانسان في وصوله الى كماله الحقيقي ذاتا وعوارض أي في وصوله الى كماله الاخير ذاتا ووصفا وفعلا أي فنائه ذاتا ووصفا وفعلا في الحق سبحانه وهو زوال الرسوم والقيود والحدود والتعلقات.224/ص 60 - 61

حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الالوهية وهي أصل الوجود وكماله وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الالوهية وظهورها الذي هو حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الالهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة، وتلك اللطيفة الالهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني والحق المخلوق به الذي هو بعينه باطن الخلافة الختمية والولاية المطلقة العلوية، ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه ابادي يقول: ان الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة لان الولاية هي باطن الرسالة.160/ص265

الولي

من تولى الحق أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسه بالخذلان حتى يبلغه في الكمال مبلغ الرجال. 87/ص33

ي

اليقظة

القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن

ورطة الفترة. وهي اول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. 75/ص34 . 35

حالة عودة الوعي والاستيقاظ وهي مقدمة للبدء في السير ورفع جميع الحجب الظلمانية ثم الحجب النورانية والوصول الى منزل التوحيد. 79/ص222

وهي الاستيقاظ من نوم الغفلة، والصحوة من سكر الطبيعة، والإدراك بأن الإنسان مسافر، وأنه لا بُدَّ للمسافر من زاد وراحلة. وزاد الإنسان خصاله، وراحلته في هذه المرحلة الخطيرة المخيفة، وفي هذه الطريق الضيقة، على الصراط الذي هو أحدّ من السيف وأدق من الشعرة، هي همّة الرجال وعزمهم. والنور الذي ينير ظلام هذا الطريق، هو نور الإيمان والخصال الحميدة. فإذا تقاعس الإنسان ووهنت همته أخفق في العبور، وانكب على وجهه في النار، وساوى تراب الذل، وانقلب في هاوية الهلاك. فمن لم يستطع اجتياز هذا الصراط لا يستطيع اجتياز صراط يوم القيامة أيضاً. 251/ ص132

اليقين

الوقوف على الحقائق بالكشف. 87/ص243

الإيمان درجات، والحب يتبعه في ذلك. فكلّما ازدادت درجة المحبة ازداد الإيمان في القلب حتى يصل إلى اليقين. قال الله تعالى "فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين". وهذا اليقين في حقيقته عبور العقبات الرئيسية على الصراط المستقيم: "كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم" وأعلى درجات الحب ما يظهر بصورة التبعية الكاملة والطاعة المطلقة في الدنيا. 49/ص 260

من صفات العلم، وهو سكون العلم وثباته وإتقانه بانتفاء الشك والشبهة عنه بالاستدلال أو الاشراق. 140/ 47

في العرف هو اعتقاد جازم مطابق ثابت لا يمكن زواله. وهو مؤلف من علمين: علم بشيء وعلم بان خلافه محال. 99/ص83

اليأس

اليأس والقنوط وضدهما الرجاء هو تحديد الرحمة الالهية، وتوهم ان الغفران والعفو الالهي اضيق من ان يشمل وجوده الذي لا قيمة له اساساً. وهذا القنوط من اكبر الكبائر، بل هو الحاد باسماء الله، وباطنه كفر باسم الله العظيم، وجهل بالمقام المقدس للحق تعالى وحضراته الاسمائية والصفاتية والافعالية. 175/ص136

اليأس وضده الطمع. فإن اليأس هنا يكون اعم من القنوط لان الاخص هو مقابل للاعم؛ فيكون عبارة عن اليأس من الرحمة، سواء كان مطيعاً ام عاصياً، او ان يكون متكلاً على طاعاته مؤملاً ما يرجو من عمله، فهذه الحال هي ايضاً - في مسلك اهل المعرفة ومشرب العرفان الاسنى - من مصاديق اليأس من الرحمة الالهية وتحديد سعتها. 175/ص184

أفعال الجوارح

أ

الاستخارة

تعني طلب الخير، فإذا رمت أمراً فاستخر الله تعالى لنفسك. 193/ص988

الاستخارة عدة أنواع:

الأول هو التوسل بالله تعالى في كل أمر يُراد ويُطلب من الله تعالى خيره فيه، وبعد ذلك يرضى بكل ما يعطيه من تيسير ذلك الأمر أو عدم تيسيره ومن المصالح والمفاسد التي تترتب على حصوله أو عدم حصوله حيث أنه قد فوّض أمره لعَالم الخفيات فيجب أن يرضى بكل ما يقع وليعلم أن الله تعالىَ يعلم خيره أفضل منه.

الثاني: بعد أن يطلب الخير من الله ينظر في قلبه فيعمل بما يقع في خاطره.

الثالث: أنه بعد طلب الخير من الله يشاور أحد المؤمنين ويعمل بما يشيره عليه.

الرابع: أن يستخير بالقرآن المجيد أو بالسبحة أو بالبنادق. 212/ص23

تعني طلب الخيرة من الله ... الاستخارة في الحقيقة هي الدعاء. 141/ص120

الاستعاذة

حقيقة الاستعاذة عبارة عن حالة وكيفية نفسانية تحصل من العلم الكامل البرهاني بمقام توحيد الحق الفعلي والايمان به. بمعنى أنه بعدما فهم من طريق العقل المنور بالبرهان المتين الحكمي والشواهد النقلية المستفادة من النصوص القرآنية واشارات الكتاب الالهي والاحاديث الشريفة وبدائعها ان السلطنة الايجادية والاستقلال في التأثير بل أصل التأثير منحصرة بالذات الالهية المقدسة وليس لسائر الموجودات فيها شركة، كما قرّر في محله لابد له من تنبيه القلب بها، وأن يكتب بقلم العقل على لوحة القلب حقيقة لا اله الا الله ولا مؤثر في الوجود الا الله فاذا آمن القلب بهذه اللطيفة الايمانية والحقيقة البرهانية تحصل حالة انقطاع والتجاء.160/ص377

الاسراف

صرف المال بأكثر مما يستحق المورد. 254[2]/ص95

هو البذل حيث ينبغي الامساك.153[2]/ص83

الاعتكاف

هو اللبث في المسجد بقصد العبادة من صلاة ودعاء وغيرها. 3/ص280(هامش)

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المنكر هو كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه او يقبحه الشرع او يحرمه او يكرهه ،والمعروف هو كل فعل يعرف حسنه بالعقل او الشرع والمعروف إيضا هي الصنيعة التي يسديها المرء الى غيره. 193/ص100

الامر بالمعروف:الامر بالاعمال التي عرف حسنها من قبل العقل السليم والفطرة النظيفة والشرع المقدس والنهي عن المنكر هو النهي عن الاعمال التي يراها العقل والفطرة والشرع ذميمة.48/ص44

المنكر هو ما ينكره العقل والشرع من الأفعال والأقوال من جهة ما ينكره الناس في مجتمعهم من الأعمال التي تكون متروكة عندهم لقبحها واثمها. 294/ص165

ب

البدعة

هي إدخال ما ليس من الدين أو ما يشك كونه منه في الدين والحكم لذلك والتدين به، سواء أكان حكماً أصلياً أو فرعياً، وضعياً أو تكليفياً. 348/ص311

بذاءة اللسان

← انظر السب

البر

هو التوسع في فعل الخير...ويقول بعضهم أن المراد بالبر هو احسان الله وانعامه... وفي قول آخرين ان المراد به الجنة،وفي آية (**وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها**)، البر هو التقوى.248/ص54

البر في اللغة هو التوسع في فعل الخير من دون مقابل،

بأن تبادر فتعطي وتحسن وتبذل مبتغياً الأجر عند الله تعالى...وهذا ما يسمى بالبر العملي . وهناك بر آخر على مستوى الاعتقاد والايمان فيقال بأن العبد برّ ربه أي توسع في طاعته، فارتقى وسما حباً لله. 268/ص236

بر الوالدين

الاحسان اليهما والقول الكريم لهما بصرف النظر عن تصرفهما . 268 /ص238

البراءة

ضد الموالاة

البطر

هو الطغيان بالنعمة 268/ص57

البهتان

أن تقول في مسلم ما يكرهه ولم يكن فيه. 153[2]/ص324

ت

التبذير

هو التفريق بالاسراف، واصله ان يفرق كما يفرق البذر الا انه يختص بما يكون على سبيل الافساد . 248/ ص 88

هو صرف المال في غير موضعه المناسب .254[2]/ص95

التجسس

عن ابن اثير: التجسس هو التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر... ونقل عن الشهيد الثاني انه يكون من ثمرات سوء الظن. فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس...فمعنى التجسس أن لا تترك عباد الله تحت سر الله فتتوصل إلى الإطلاع وهتك السر حتى ينكشف لك ما لو كان مستوراً عنك كان أسلم لقلبك ولدينك. 342/ص115

ترك العادات

هو التحقق بالعبودية موافقة لامر الحق بحيث لا يدعوه داعية الى مقتضى طبعه وعادته. 87/ص132

الترلف

←── انظر الملق

التشاؤم

←── راجع الطيرة

التعقل

هو التفكير المسبق في كل فعل قبل وقوعه، ودراسة ما إذا من الصحيح فعله أولاً وهذا هو الذي يوصي به الرسول(ص) في الحديث المذكور فيقوم العقل على أساس: "إذا هممت بأمر فتدبر بعاقبته فإن يك رشداً فأمضه، وإن يك غيّاً فانته عنه". 3/ص243

التعيير

التقبيح وإظهار العيب، وهو أن تعلق بعيوب المؤمن غير الاختيارية كالمرض والعمى والعمى ونحوه فهو حرام لكونه إيذاء واستهزاء وأن تعلق بفعله القبيح من ذنب ونحوه فحرام أيضاً إذا صدر لمجرة السخرية لا لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحث على معروف. 348/ص437

التفاؤل

←── انظر الطيّرة

التقليد

ان التقليد للغير الذي يحذر منه الامام الصادق(ع) بقوله:اياكم والتقليد ،هو التقليد الاعمى في العقائد من اصول الدين الخمسة وما يتفرع منها من سائر المعارف الاسلامية كالقضاء والقدر والجبر والاختيار وامثالها وكذلك فيما احل الله او حرم بلا بينة او دليل ،كما لا يجوز التقليد في تفسير القرآن المجيد اذا كان مجرد رأي ،والتقليد في اختيار فرقة من الفرق الاسلامية الا بعد التاكد من نجاتها لاتبعا للأباء او لغيرهم وانما قلنا:التقليد الاعمى،اي انه تقليد للغير بلا دليل صحيح. 294 /ص64

التقية

التحفظ من ضرر الغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحق أو إخفاء أمر ديني لخوف الضرر من إظهاره. 306/ص271

هي المصانعة والمسايرة تحرزاً. 193/ص632

التهتك

الهتك هو المقابل والمضاد للعفة. والظاهر أن المراد بالهتك طرف الإفراط والغلو في القوة الشهوية.

معنى الهتك لغوياً الذي يعني الخرق فيكون الهتك بمعنى خرق حد الاعتدال وحجابه.175/ص 256 ـ 257

التشدق والتكلف:

التشدق بالكلام من آفات اللسان. ويدخل فيه كل سجع متكلّف والتفاصح الخارج عن حد العادة. فينبغي أن يقتصر الإنسان في كل شيء على مقصوده ومقصود الكلام تفهيم الغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم. 364/ ص32

التهمة

لو كان [العيب المذكور] غير موجود عُدّ ذلك العمل تهمة. 342/ص99

من يتهم غيره يرتكب العديد من الذنوب ويقترف أكثر من معصية:

فهو يكذب من جهة وينسب إلى غيره شيئاً ليس فيه.

يغتاب من جهة ثانية لأنه يصف بشيء يكرهه ولا يرضى أن يوصف به ويتهم من جهة ثالثة إنساناً بريئاً وينال من :كرامته وشرفه... فالتهمة هي السهم الذي يُطلق لمجرد إصابة الهدف فيدمر المتهم ويمزق شخصيته وكرامته ويجرح قلبه إلى الأبد. 342/ص 161–162

ج

الجدال

هو مراء يتعلق بإظهار المسائل الاعتقادية وتقريرها.. ان لم يكن بالحق فهو مذموم. 153²/ص292

المجادلة هي عبارة عن قصد افحام الغير وتعجيزه وتنقيصه من جهة القدح في كلامه، ونسبته الى القصور والجهل. 364/ ص26

الجربزة

الموجبة للخروج في الفكر عن الحد اللائق وعدم استقامة الذهن على شيء بل لا يزال يستخرج امورا دقيقة غير مطابقة للواقع ويتجاوز عن الحق ولا يستقر عليه ،وربما ادى في العقليات الى الالحاد وفساد الاعتقاد، بل الى نفي حقائق الاشياء رأسا كما للسوفسطائية ،وفي الشرعيات الى الوسواس . 153¹/ص136

الجهاد

الذي يكون لنشر الاسلام وإعلاء كلمة التوحيد والدفاع عن الكيان الإسلامي، تطبيق أحكام وقوانين القرآن ومن أجل مواجهة الظلم والاستكبار والدفاع عن المحرومين والمستضعفين. 72/ص223

وهو مقاومة العدو الخارجي . عدو الحق، عدو العدل، عدو الصلاح، عدو الفضيلة، عدو الدين.42/ص245

هو الدفاع عن الاسلام ومقدساته وعقائده وشعائره، وكذلك عن المجتمع الاسلامي أرضا وأمنا وثقافة واقتصادا وما شابه من الواجبات المقدسة التي تحقق للاسلام الرفعة والتقدم والانتشار. 180²/ ص193

هو اعلان الرفض للكفر وبرامجه واسلوبه في الحياة، وهو السعي لتحطيم السدود التي يقيمها الكفر لمنع وصول نداء الحق الى الاسماع. 110/ ص100

المواجهة المباشرة للكفار وأعداء الإسلام الذين يمنعون إقامة حكم الله تعالى على الأرض. وهذه المواجهة لها أشكال كثيرة: عسكرية وأمنية وسياسية وثقافية، يحددها قائد الجهاد وحامل رايته الحقة. والمطلوب من السالك أن يعلن عن استعداده التام للامتثال والالتزام بأوامر الولي الذي يحدد شكل وطبيعة وحركة وتفاصيل وتوقيت المواجهة. وحد هذا العالم هو الصدق في نية المواجهة.49/ص329

ح

الحج

وحق الحج أن تعلم أنه وفادة إلى ربك وفرار من ذنوبك وبه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه عليك. (عن رسالة الحقوق). 38/ص59

الحج هو تلبية لنداء الله تعالى في الناس الذي أمر به خليله إبراهيم وحبيبه محمد(ص). 38/ص 59

الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين. 152²/ص 145

الحج قضية عبادية وسياسية ...الله تعالى خالق الكعبة جعل في مراسم الحج مظهراً لجماله ومحوراً لجلاله... يعني أن في زيارة البيت العتيق تتجلى آثار التهذيب والتزكية، وتبرز حالة البراءة من الشرك والمشركين.فالتولي العبادي مظهر لجمال الله، والتبري السياسي نموذج لجلال الله. 65/ ص 269

إن الحج هو ذلك النبع الذي لا يتوقف تدفقه، والهدية التي لا ينضب معينها، وبه يستطيع المسلمون أن يتخلصوا إلى الأبد من نكد العيش ومراراته ومن مرض الانحراف... فالحج وما فيه من عناصر التقوى والذكر وحضور القلب والخشوع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لكفيل بمواجهة التهديد الاول [الأهواء النفسية] وما فيه من عناصر التجمع والتوحد والإحساس بعظمة الأمة الإسلامية الكبرى وقدرتها على ساحة الحج لكفيل بمقابلة التهديد الثاني [الأعداء الخارجيين] . 117/ ص 122

خ

الخب

الخب بكسر الخاء معناه الخدعة والخبث والغش. 251/ص417

الختل

الختل بفتح الخاء المعجمة وسكون التاء بمعنى الخدعة والمكر. 251/ص417

الخصومة

هي لجاج في الكلام ليستوفي به مال او حق مقصود، وهذا تارة يكون ابتداءً وتارة يكون اعتراضاً. 364/ص28

الخلوة

التي يذكرها أهل المعرفة لا تعني العزلة واعتزال الناس في الأصل بل أن المراد منها هو عزل القلب عن الانشغال بغير الحق تعالى.175/ص296

← انظر العزلة

الخمس

عبادة مالية تزكي الأموال، يدفعها المؤمن بنية التقرب من الله تعالى، فيثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهي تساوي 1/5 او 20% مما يجب خمسه، وقد فصّلت كتب الفقه دائرة وجوبه التي تشمل سبعه أشياء: غنيمة الحرب، المعدن، الكنز، الغوص، الفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله، الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييزه صاحبه. 313/ص25

د

الدعاء

المراد من الدعاء... هو أن يكون صادراً عن القلب معبراً عن الحاجة إلى من يملك إعطاء تلك الحاجة. وهو أعم من أن يكون باللسان أو بالفعل متى كان بقصد طاعة الله أو التقرب إليه ونيل الأجر منه، كالسعي لكسب الرزق والنذر والذبح وأنواع الصدقات. 233[1]/ ص 63

الدعاء هو طلب الأدنى للفعل من الأعلى على جهة الخضوع والاستكانة. 239/ ص 12

عن الدكتور كارل: "الدعاء معراج معنوي تنجذب فيه الروح نحو خالق الكون. لا مكان للفكر في هذه الحالة الروحانية، ويعجز الفلاسفة ورجال العلم عن فهم هذه المرحلة وإدراكها" 147[1]/ ص 202

الدعاء يمثل توجهاً نحو المبدع الذي يتكفل بإشباع الحاجات البشرية بمختلف أشكالها. 126[2]/ ص 319

ر

الرشوة

اخذ الاموال والهدايا والجوائز بدون استحقاق والهدف من اخذها تسهيل وتقديم المصالح للاخرين بدون وجه حق. 193/ص365

اخذ مال او هدية بازاء حكم .او القيام بعمل هو من وظيفة الآخذ يسمى رشوة 180[2]/ص 105

رمي المحصنات

← انظر القذف

ز

الزكاة

ان عنوان (الزكاة) في اصطلاحنا نوع من الضرائب الشرعية الواجبة والتي عيّن الشارع المقدس حدودها ومتعلقاتها ونصابها ومصارفها، ولكن في الاصطلاح

القرآني وفي اصل اللغة لا تنحصر في الضرائب الخاصة، وبعبارة أخرى ان الزكاة في القرآن الكريم هي اعم من الزكاة الواجبة المعينة في الشريعة ومن احسان الإنسان إلى المعوزين...ويشتمل على الصدقات المستحبة بالاضافة الى استعمالات اخرى في الكثير من الموارد التي لا ترتبط بالشؤون المالية. 249[3]/ص304

يمكن ان ترد الزكاة في اللغة على معنيين: الكثرة والطيبة. فيكون زكا بمعنى كثر وزاد، وبمعنى طاب وطهر ولا تنافي بينهما، إذن يمكن ان يجتمعا بل هما في اكثر الموارد متفقان... والزكاة في هذا المعنى المشترك لها موارد عديدة اهمها: المال والبدن والنفس.

فزكاة المال هي الزكاة المعروفة في الدين.. وهي التي تكون في الانعام الثلاثة وفي الغلات الاربعة، وفي الذهب والفضة.

وزكاة البدن هي تعبير متشرعي عن زكاة الفطرة.

وزكاة النفس هي التسبيب الى تحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. 214[2]/ ص 7

الزكاة على ثلاثة اقسام:

الاول: زكاة المال، وهو يتعلق بتسعة اشياء.

الثاني: زكاة البدن، وهو على قسمين:

الزكاة التي لها شركة مع المال والتي يحفظ البدن بسببها من الآفات وهي زكاة الفطرة.

الزكاة الحاصلة من وصول الاذى والامور غير المرغوبة للانسان.

الثالث: زكاة الجاه وهو السعي لتخليص المظلوم من يد الظالم، وعدم التقصير في ذلك لمن يقدر عليه. 67/ ص138

السب

حده وحقيقته هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارة الصريحة ويجري أكثر ذلك بألفاظ الوقاع وما يتعلق به...والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم والذين من عادتهم السب. 364/ص34 ـ 35

السعاية

هي النميمة بشرط كون المحكي له من يخاف جانبه، كالسلاطين والأمراء والحكماء والرؤساء وأمثالهم. 153[2]/ص289

الشفاعة

إن مظهر شفاعة الشافعين في هذه الدنيا هو الاهتداء بهداهم، وفي ذلك العالم هو الشفاعة لأنها باطن الهداية. فإذا حرمت الهداية هنا، حرمت الشفاعة هناك. وعلى قدر اهتدائك تكون لك الشفاعة. إن شفاعة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم. مثل رحمة الله المطلقة تنال من هو جدير بها. 251/ص189

الشفقة

هي الرحمة بخلق الله تعالى والرأفة بهم، وثمرتها ميل قوي الى نصرة الضعيف وإغاثة المظلوم واجارة المستجير والتلطف في محادثة الناس ومعاملاتهم واقامة العدل وتربية اليتيم والعطف على الفقراء والمساكين. 193/ص166

الشماتة

هو إظهار أن ما حدث بغيره من البلية والمصيبة إنما هو من سوء فعله وإساءته والغالب صدوره عن العداوة أو الحسد وعلامته أن يكون مع فرح ومسرة وربما صدر عن رداءة القوة الشهوية بأن يهتز به ويميل إليه مع جهله بمواقع القضاء والقدر وان لم يكن معه حقد وحسد. 153[2]/ ص 291

الشماتة فرح ببلية الغير بإظهاره لساناً أو عملاً وظاهر الروايات حرمتها إذا تعلقت بالمؤمن وان كان عدواً للشامت في دنياه وعدم حرمتها إذا كان المشموت كافراً وشمته توهيناً له لكفره. 348/ص441

الشهادة

تعد الشهادة أحد المفاهيم التي لا معنى لها بمعزل عن الأديان.. فالشهيد هو ذلك الانسان الذي يقتل في سبيل الأهداف المعنوية، وهو الذي يبذل روحه . الراسمال الاساسي لكل انسان. من اجل الهدف والمقصد الاساسي. 117/ص 86

الشهادة هي القتل في سبيل الله وفي سبيل الأهداف المعنوية السامية (في سبيل الدين) 117/ ص83

شهادة الزور

هي من أخطر أنواع الكذب... والتزوير هو إظهار الباطل بمظهر الحق. 357/ ص 161

ص

الصدقة

أن تساعد الفقير بالمال او الاكل او الشرب او الملبس او المسكن وأي شئ قد يحتاج اليه إنسان آخر. 193/ص331

الصدقة تشتمل على الفضائل الدنيوية والأخروية حيث ترافق الإنسان من اللحظة الأولى من التصدق فتدفع الشر والبلاء عن الإنسان حتى يوم القيامة ومواقفها إلى أن تُدخل الإنسان إلى الجنة وتُسكنه جوار الحق سبحانه. 251/ص547

الصلاة

حقيقة الصلاة هي العروج إلى مقام القرب والوصول إلى مقام حضور الحق جل وعلا. 160/ص 110

الصلاة حقيقة مركبة، صورة صورها الشرع من أمور متفاوتة وتعبدنا باكتسابها، فروحها، النية والقربة، وحضور القلب، الإخلاص، والقيام بمنزلة الأعضاء الرئيسية فتفوت بفواتها الصلاة على الإطلاق ولا يمكن تحققها وصحتها بدونها. وسائر الأعمال الواجبة من الفاتحة والسورة، أذكار الركوع، والسجدتين والطمأنينة فيهما وفي رفع الرأس عنها التشهد والتسليم وغير ذلك من الأعمال الواجبة التي تبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً. 153[3]/ص321

صلة الرحم

الرحم هو مطلق القريب المعروف بالنسب، وإن بعدت النسبة وجاز النكاح...والمراد بصلة الرحم اذا كان له شدة احتياج الى ما يقدر عليه زيادة على قدر حاجته من سكنى وملبوس ومأكول، او امكنه ان يدفع عنه ظلم ظالم، وان لا يهاجره غيظا او حقدا ويعوده اذا مرض. 50/ص36

تعني تفقّد الأقرباء في النسب والاتصال المستمر بهم

المراد بالرحم: القرابة نوعان:

قرابة نسبية: وتأتي على طريق وحدة الدم والرحم كالأب – الأم – الأخ – العم – العمة – الخال – الخالة – الجد – الجدة – الأبناء – يقال لكل منهم "رحم"

قرابة سببية: تأتي عن طريق الزواج كالقرابة بين الزوج والزوجة وأقرباء الجانبين

هي إبداء الحب والحنان نحو الأرحام وتفقد أحوالهم والاستفسار عن أوضاعهم لأن لهم حقوقاً أكبر من غيرهم ولذلك أولى الفقه الاسلامي أهمية أكبر نحوهم، حتى انه قدّم المحتاجين منهم على غيرهم حين تقسيم الفرد للحقوق المالية التي عليه. 380/342 ـ 381

الصمت

هو السكوت، لكن المراد هنا ليس السكوت المطلق فهذا ليس من جنود العقل، وليس أفضل من الكلام بل إن الكلام في محله المناسب أفضل من السكوت. فالممدوح شرعاً وعقلاً والذي هو من جنود العقل السكوت عن الهذيان والهذر. 175/ص345

هو قسمان:

سكوت عام ومضاف، وسكوت خاص ومطلق، فالسكوت العام والمضاف عبارة عن حفظ اللسان من التكلم بالقدر الزائد عن الضرورة مع الناس، بل يجب على السالك ان يكتفي بقدر الضرورة، وباقل مما يمكن.

السكوت الخاص والمطلق الذي هو عبارة عن حفظ اللسان من التكلم مع الناس حين الاشتغال بالاذكار الكلامية الحصرية، وفي غيرها غير مستحسن. 59/ص107

الصوم

الصوم ثلاث درجات:

صوم العموم وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة وهذا لا يفيد أزيد من سقوط القضاء والاستخلاص من العذاب.

صوم الخصوص وهو الكف المذكور مع كف البصر والسمع واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن المعاصي وهذا الصوم تترتب المثوبات الموعودة من صاحب الشرع.

صوم خصوص الخصوص: هو الكفان المذكوران مع صوم القلب عن الهمم الدنية والأخلاق الردية والأفكار الدنيوية وكفه عما سواه بالكلية ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر في ما سوى الله واليوم الآخر. وحاصل هذا

الصوم إقبال بكنه الهمة على الله وانصراف عن غير الله.153[3]/ص381

الصوم هو الإمساك عن مفطرات الصوم من آذان الفجر إلى المغرب امتثالاً لأمر الله تعالى. 27/ص17

ط

الطهارة

عن رسول الله(ص): بني الدين على النظافة. والطهارة أربع مراتب:

تطهير الظاهر من الأحداث والأخباث والفضلات

تطهير الجوارح من الجرائم والإثم والتبعات

تطهير القلب من مساوئ الأخلاق ورذائلها

تطهير السر عما سوى الله تعالى

طهارة الظاهر إما عن الخبث أو الحدث، أو فضلات الأبدان. 153[3]/ص209

أن الماء أحد المظاهر العظيمة لرحمة الحق التي أنزلها في عالم الطبيعة وجعلها سببا لحياة الموجودات بل أهل المعرفة يعبّرون بالماء عن الرحمة الواسعة الالهية التي نزلت من السماء رفيعة الدرجات لحضرة الاسماء والصفات فأحيا بها أراضي التعيّنات للاعيان . وحيث أن تجلّي الرحمة الواسعة الاهية في الماء الملكي الظاهري أكثر من سائر الموجودات الدنيوية جعله الله تعالى لتطهير القذارات الصورية بل ماء الرحمة للحق تعالى اذا نزل وظهر في كل نشأة من نشآت الوجود وفي كل مشهد من مشاهد الغيب والشهود يطهّر ذنوب عباد الله وفقا لتلك النشأة وبما يناسب ذلك العالم .

فماء الرحمة النازل من سماء الاحدية تطهر ذنوب غيبة تعينات الاعيان، وبماء الرحمة الواسعة النازلة من سماء الواحدية تطهر ذنوب عدمية الماهيات الخارجية في كل مرتبة من مراتب الوجود طبقا لتلك المرتبة، وفي مراتب نشآت الانسانية ايضا لماء الرحمة ظهورات مختلفة كما أنه بالماء النازل من حضرة الذات بالتعينات الجمعية البرزخية تطهر ذنوب سر الوجود "وجودك ذنب لا يقاس به ذنب " وبالماء النازل من حضرات الاسماء والصفات وحضرة التجلي الفعلي تطهر رؤية الصفة والفعل وبالماء النازل من سماء الحضرة الحكم العدل تطهر القذارات الخلقية الباطنية، وبالماء النازل من سماء الحضرة الحكم العدل تطهر القذارات الخلقية الباطنية، وبالماء النازل من سماء الغفارية تطهر ذنوب العباد، وبالماء النازل من سماء الملكوت تطهر القذارات الصورية، فعلم أن الحق تعالى جعل الماء مفتاح قربه ودليل بساط رحمته. 160/ص 123 ـ 124

الطيرة

التفاؤل والتطير وهما الاستدلال بحادث من الحوادث على الخير وترقبه وهو التفاؤل، أو على الشر وهو التطيّر. 248/ص57

الطيرة: ربما عبر عنها بالتشاؤم، واشتق اسمها من الطير لسرعة لحوق البلاء على اعتقاد المتشائمين، وهي فما يسوء الخاطر بخلاف الفأل. 119/ص227

ع

العزلة

اعتزال الامور الذميمة، والذي حصّل علوم معارفه وعمله ثم اعتزل بني امره على اساس ثابت وينبغي لصاحب العزلة الاشتغال بذكر ربه والفكر في صنائعه والا اوقعته خلوته في بلية وفتنة ويكون عنده قوة في العلم تدفع عنه هواجس الشيطان ووساوسه .151 /ص90

الخلوة عبارة عن خلو السالك عن جميع هذه الموانع [كل ما كان شاغلاً عن مطلوبه] فينبغي ان يختار موضعاً لم يكن فيه شئ مشغل من المحسوسات الظاهرة والباطنة... فالسالك يجب عليه بعد ازالة الموانع الظاهرة، واخلاء باطنه عن الاشتغال بما سوى الله تعالى ان يُقبل بجميع همته وجوامع نيته الى الحق مترصدا للسوانح الغيبية، ومترقباً للواردات الحقيقية . 99/ص58 ـ 59

الخلوة العامة (وتدعى بالعزلة) وهي عبارة عن اعتزال غير أهل الله من الناس، سيما النسوان والاطفال والعوام وأرباب العقول الضعيفة واهل العصيان وطالبي الدنيا الا بقدر الحاجة والضرورة، اما مجالسة اهل الطاعة فلا تتنافى مع هذه الخلوة، ولا يشترط فيها مكان خاص.

اما الخلوة الخاصة فإنها شرط لدى مشايخ الطريقة في طائفة من الاذكار الكلامية، بل في جميعها. ومراد أهل الاوراد من الخلوة هذا النوع منها.

ويشترط فيها الوحدة والابتعاد عن محل الزحام والضوضاء والاصوات التي تشوش البال وحلية المكان وطهارته. حتى السقف والجدران. وأن تكون على قدر سعة

الذاكر وعبادته فحسب. 104/ص198 ـ 200

وهي على شكلين:

العزلة العامة وهي اجتناب واعتزال غير اهل الله، وبالخصوص اصحاب العقول الضعيفة من عوام الناس بقدر الامكان.

واما العزلة الخاصة فهي عبارة عن الابتعاد عن جميع الناس.59/ص109

غ

الغيبة

إن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه اذا بلغه، سواء أكان ذلك ما ذكرته نقصاناً في بدنه أو في خلقه أو في فعله أو في دينه أو في دنياه، وحتى في ثوبه أو داره أو دابته. 364/ص72

في مصباح الشريعة عن الصادق(ع): صفة الغيبة أن يذكر أحد بما ليس هو عند الله عيب ويذم ما يحمده العلم فيه. وأما الخوض في ذكر الغائب بما هو عند الله مذموم وصاحبه ملوم فليس بغيبة. 1525/ص257– 258

ف

الفسق

هو الخروج عن طاعة المبدا الحقيقي وعبادته .وضده الطاعة ،وهي تمجيد المبدا والتخضع له باداء ضروب العبادات المقررة في الشريعة 153[3]/ص 308

ق

القذف

من الكبائر التي نهى عنها الشرع المقدس قذف المحصنة ـ أي صاحبة البعل ـ وهو نسبة الزنى إليها، بل حتى لو كان واقعاً. 357/ص68

قطع الرحم

← انظر صلة الرحم

ك

كتمان السر

وهو من الشروط المهمة جدا ،وقد اهتم به عظماء الطريق كثيرا ،وامعنوا في توصية تلاميذهم به،سواء كان في العمل والاوراد والاذكار ،ام في الواردات والمكاشفات والحالات ،بل وفي الموارد التي لا يمكن التزام التقية فيها،ويكون السر فيها اقرب الى الذياع والانكشاف ،صرحوا بلزوم التورية والكتمان حتى لو كان كتمان السر مستلزما لترك العمل يجب رفع اليد عنه "واستعينوا على حوائجكم بالكتمان" فبالتقية والكتمان تتقلص المصائب والشدائد معهما ،وترك التقية يؤدي الى ازدياد الفتن والبلايا والمصائب . 59 /ص127

السر في مقابل العلن،والمراد كل شيء يكون في الباطن ومخفي عن المجرى الطبيعي لهذا العالم المادي ،سواء من حيث الاحكام والوظائف الخاصة للعباد الخواص اوالمقربين عند الله ،او من حيث اعمال وبرنامج السلوك،الذي يحصل على جهة خاصة ،وسواء في الاقوال،او في الافعال ،او من حيث الحالات الخاصة التي تحصل للسالك خلال السلوك ،او من حيث الواردات الغيبية عليه ،وفي الاعتقادات والمعارف الالهية،او في الحالات والمعارف النورانية.فجميع هذه المراحل والامور محسوبة من مصاديق الاسرار ،وخارجة عن القضايا الطبيعية المادية ،ويجب ان يتجنب سالك طريق الحق وعالم النور اظهارها. 33 /ص117

ل

اللجاج

من الاسباب لتكريس حالة اللجاج والعناد هو مواجهة الشخص الذي ارتكب مخالفة معينة باللوم المفرط والتقريع الزائد عن الحد وامام الملأ العام، فإن ذلك من شأنه أن يدفعه نحو الاصرار والعناد لاثبات انه ليس على خطأ ويتحرك في مواجهة الآخرين من خلال التمسك برأيه.246[3]/ص39

اللعن

اللعن عبارة عن الطرد والإبعاد عن الله تعالى وهو غير جائز إلا على من يتصف بصفة تبعده عن الله تعالى وهي الكفر والظلم، بأن يقول: لعنة الله على الظالمين أو الكافرين. وينبغي أن يتبع في لعنه لفظ الشرع لأن في اللعن خطراً عظيماً لأن اللعن قد حكم على الله بالبعد والطرد عن جوار الله، وهذا غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى ورسوله إذا أطلعه الله عليه.

والصفات المقتضية للعن: الكفر، البدعة والفسق. واللعن في كل واحدة من هذه الصفات على ثلاث مراتب: اللعن بالوصف الأعم مثل لعنة الله على الكافرين، اللعن بأوصاف أخص منها كقوله: لعنة الله على اليهود، اللعن على شخص ما بعينه وهذا فيه خطر لأنه ربما يسلم فيموت مقرباً عند الله...إلا من ثبت لعنه بالشرع كلعن فرعون وأبي جهل. 364/ص37 ـ 38

اللمز

هو ان يعيب الانسان اخاه في وجهه بكلام ولو خفي، ورب لمز خفي هو اشد من طعن صريح واعمق جرحاً داخل النفس لان فيه بالاضافة الى الطعن والتجريح بالعيب معنى استغباء الملموز واستغفاله فكان اللامز يشعر الذين في المجلس ان الملموز غبي لا يتنبه الى الطعن الذي يوجه ضده في رمز الكلام.واللمز يورث الاحقاد والاضغان ويقطع اواصر الاخوة وهو عدوان على الغير. 193/ص42

م

المخالطة

استكثار المعارف والاخوان للتآلف والتحبب الى المؤمنين والاستعانة بهم في الدين، تعاوناً على البر والتقوى. 367/ص180

المدارة

قريب من الرفق معنى، لأنها ملائمة الناس، وحسن صحبتهم، واحتمال اذاهم، وربما فرق بينهما باعتبار احتمال الاذى في المدارة دون الرفق. 153[1]/ص341

المداهنة

هي مداراة أهل المعصية وعدم الاهتمام والمبادرة إلى محاولة تغييرهم ونصحهم. لمصلحة دنيوية أو لا مبالاة. عن أمير المؤمنين(ع): "لا تداهنوا في الحق إذا ورد عليكم فتخسروا خسراناً مبيناً" 193/ص388

المراء

الجدال في الرأي والحديث، ومنه مادة جدل التي هي من الصناعات الخمس المذكورة في المنطق... للمراء مرتبة باطنية وملكة نفسانية، ومرتبة ظاهرية تكون نتاجا لتلك المرتبة الباطنية، وآية وعلامة عليها.... ومن الآثار الظاهرية للمراء، انهم يتزلفون ويتواضعون تجاه من يطمعون فيه وينصبون له شرط التدليس والتكلق والتواضع، حتى يصيدوا البسيط من الناس... ومنها انهم يتكبرون على ابناء نوعهم وامثالهم الذين يطمعون فيهم دنيويا ولكنهم يعتبرونهم عثرات في طريق تقدمهم.251/ص415

حد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ أو إما في المعنى وإما في قصد المتكلم. 1525/ص209

المراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير غرض سوى تحقيره وإهانته وإظهار تفوقه وكياسته... والمراء لا يكون إلا اعتراضاً على كلام سبق فالمراء داخل تحت الإيذاء ويكون ناشئاً من العداوة والحسد. 153[2]/ص292

هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم... من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزيد الكياسة... ولا يكون الا إعتراضاً على كلام سبق. 364/ص25 . 28

المزاح

المزاح المنهي عنه هو الإفراط فيه والمداومة عليه. لأن المداومة معناها الاشتغال باللعب والهزل، واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة. أما الإفراط فيه فإنه يورث كثر الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار. أما المزاح الخالي من هذه الآفات فهو ليس مذموماً كما روي عن رسول الله(ص) أنه قال: "إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً" .364/ص48

المعاداة

هي المخاصمة والظلم والكره والبغض... يجب على المسلم معاداة اعداء الله عز وجل ورسوله(ص) واعداء اهل بيت نبي الله صلى الله عليهم اجمعين واعداء شيعتهم ومحبيهم.193/ص590 . 591

الملق

معنى التملق والتزلف، إظهار التلطف والتودد المشوب بالتخضع رغم أن قلبه لا يكون كذلك 251/ص417

الموالاة

هي المحبة والنصرة والمتابعة، ويجب ان تكون لله عز وجل ورسوله الكريم والائمة الاطهار. 193/ص590

ن

نفي الخواطر

علاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تتحدث الخواطر إليها، وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر. 160/ص86

نفي الخواطر عبارة عن صمت القلب وتسخيره كي لا يتكلم إلا بمشيئة صاحبه، وهو من أعظم مطهرات السر ومنتج أكثر المعارف الحقة والتجليات الحقيقية. 104/ص214-215

النميمة

إن حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث، وسواء أكان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء وسواء أكان المنقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء أكان ذلك عيباً أن نقصاناً على المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة إفشاء السر والهتك عما يكره كشفه. 364/ص93

هـ

الهجرة

اول درجات الهجرة في الاسلام هي ان يترك المؤمن بلاد الكفر التي لا يقدر فيها على عبادة الله كما يريد الله تعالى. لا يحق له ان يبقى في بلد يجبره على مخالفة احكام الله او بعض اوامره. 110/ص99

الهجرة الصغرى

وهي أول تعبير عملي عن الإيمان، حيث ينبغي أن يهاجر السالك من بلاد الكفار والمشركين إلى ديار الإسلام التي يؤدي فيها تكليفه ويأمن على دينه.49/ص 328

الهذر

هو الهذيان، الكلام بالأمور الفارغة غير المفيدة. 175/ص345

و

الوعد الكاذب

إن اللسان سباق إلى الوعد وقد لا تسمح النفس بالوفاء فيصير الوعد خلفاً، وهذا من إمارات النفاق. 364/ص53

الفهرس الموضوعي

الفهرس الموضوعي

مبادئ علم الأخلاق والسلوك

حقيقة الإنسان وماهيته

الفضائل و الأحوال و المقامات

الرذائل و الأحوال و الذركات

العوامل المؤثرة في النفس

مقدمات

الظروف

الشروط

عوامل إيجابية في التكامل

أفعال الجوارح

التقوى	94\119\50\113\72\235\239\198\193\112\43\206\84\231\20\251\248\2\249\254\256\4\141\79\267\268\67\177\276\341\331\306\9\12\20\22\35\63\66\73\88\99\115\124\134\137\140\47\142\45\102\280\221\224\299\253\ 189[2]\350\348\344\294\282\362\380\160\74\75\153\ 153[3]\30\170\101\49\117\171\257\39\260\205\59\219\58\
إجتناب الحرام – الذنب	153\52\79\267\109\277\293\142\284\295\342\343\193\77\111\49\
حفظ حقوق الحواس الخمس و الجوارح	233\193\249\ 249[2]\307\312\322\341\343\352\302\7\143\267\
حسن الإستماع	233\307\312\315\341\143\267\134\ 249[3]\49\
العبادات	103\130\8\89\132\137\50\4\ 153[3]\72\193\214\203\226\194\223\220\184\30\53\66\246\86\177\ 10[2]\271\77\47\142\249\180\49\ 219\231\207\251\160\2\247\ 152[1]\298\268\67\173\331\348\350\356\221\224\206\364\147\210\59\ 152[2]\368\
برنامج العبادات اليومية	96\217\177\364\
قيام الليل	3\104\94\122\127\112\188\247\ 152[2]\77\267\177\59\364\101\117\10\368\221\224\33\333\
التهجد	226\247\177\142\
الإستخارة	212\193\188\141\ 144[2]\217\255\
الإعتكاف	3\ 214[2]\54\4\172\
البكاء في محله	171\103\114\237\239\193\241\188\194\151\251\77\260\267\177\8\14\27\109\131\277\284\59\111\348\352\122\293\326\331\343\
التذلل لله	151\241\104\59\
تلاوة القرآن	174\171\11\4\44\50\ 153[3]\103\122\172\73\3\109\94\127\238\110\239\193\226\217\228\206\184\77\164\292\ 10[2]\47\142\255\ 188\207\151\251\247\ 152[2]\160\173\194\79\177\10\14\27\28\30\41\113\49\59\101\117\269\102\271\333\343\348\350\351\364\
ضرورة التدبر في القرآن	73\174\171\ 152[2]\194\ 10[2]\27\30\49\271\364\160\206\47\
الحفظ (القرآن - الأحاديث)	83\343\77\
الحج	10\11\8\38\153[3]\62\233\193\112\ 214[2]\ 152[2]\67\262\194\65\27\30\41\83\ 126[2]\117\105\102\ 254[2]\45\343\348\368\144\379\305\309\78\ 228\260\14\80\
الحرص على المستحبات	94\217\228\234\251\67\177\77\118\292\295\342\343\97\49\
الورع عن المكروهات	177\342\49\
الدعاء	8\ 10[2]\134\174\171\58\45\111\27\30\11\92\109\94\122\127\80\61\72\236\233\237\239\164\181\260\193\246\78\364\255\348\349\214\211\217\213\223\228\219\188\20\ 152[2]\79\173\194\177\250\102\40\44\46\54\142\131\147\74\75\47\350\299\ 153[3]\316\332\343\ 91\119\ 126[2]\33\101\117\274\275\283\358\359\
الدعاء لإمام الزمان(عج)و فوائده	111\58\228\193\177\34\54\129\45\131\349\ 10[2]\333\
آداب طلب الحوائج	217\193\228\108\ 152[2]\194\177\\ 10[2]\27\41\275\332\
المناجاة	104\250\20\177\22\30\34\46\33\101\117\274\332\221\224\122\172\
التضرّع	104\249\ 152[2]\188\141\177\274\275\59\

أعمال العقل

حالات القلب

موانع التكامل = الذنوب

أفعال الجوارح

العلاقات مع الآخرين

تأثير الوهم

حالات القلب

نماذج من قصص أخلاقية

قصص		
الأسوة في نظر القرآن 171\	قصص عن حق اللّه 233\	قصص ادعية 236\
قصص الأبرار 17\	نكتة 175\	قصص التوسل بالنبي وآل البيت 236\
3 قصص 174\	قصة المرأة العابدة و بيع الجارية239\	قصص في الحسد 196\199\
نماذج للمقامات العرفانية للمرأة 171\	قصص في حياة السيد المرعشي النجفي 116\	قصة متعلقة بموضوع الرذيلة 193\
-رابعة الشامية171\	قصص في الاخلاق 116\	قصص خاصة بالشتم 193\
-رابعة البصرية العدوية171\	قصص لقاءات صاحب العصر 116\	قصص متعلقة بالاستماع الى الغناء 193\
-رابعة بنت اسماعيل171\	قصص متعلقة بالدين 193\	قصص الشعراء 193\
قصص الش-هيد 63[2]\	قصص المزاح 193\	قصص الكذب193\
نماذج من عفو الرسول(ص) والاولياء(ع)288\ 183\	قصص الانبياء الاخلاقية 227\	قصص معنوية من حياة الاولياء و العلماء 162\
9 حكايات لاهل الايمان 290\	قصص عن ذكر الموت 203\	قصص اخلاقية حول الغضب 199\
قصص اخلاقية من القرآن 294\	قصص عن الصلاة 203\	قصص اخلاقية حول التواضع 199\
قصص الابرار من بحار الانوار 304\	قصص عرفانية 203\	قصص اخلاقية حول الصبر 199\327\
قصص حول الاب 358\	قصص عن مصيبة اهل البيت 203\	قصص اخلاقية حول السيطرة على النفس 199\
قصص حول الام 359\	قصص اخلاقية مع اهل البيت و اصحابهم 186[2]\183\	قصص اخلاقية حول حقوق الناس 199\
قصص عرفانية - كرامات 349\	قصص حول الفطرة 300\	قصص اخلاقية حول الكذب199\
قصص تربوية من حياة الامام الكاظم(ع) 287\183\		قصص اخلاقية منوعة 179\254[2]\
قصص اخلاقية 299\		
قصة عرفانية في السير الى اللّه 264\		
رواية اخلاقية 81\		

قائمة المصادر

جدول بأسماء الكتب الأخلاقية

5	1	بين يدي الاستاذ	الأبطحي، حسن	مؤسسة انتشارات محبين
3	2	أخلاق أهل البيت	الصدر،مهدي	مؤسسة النعمان
5	3	نظرات في الإعداد الروحي	معن، حسين	مؤسسة العارف
3	4	زبدة الأربعين حديثاً	خضرا، سامي	دار المرتضى
10	5	قبسات من سيرة الإمام الخميني في ميدان التعليم الحوزوي و المرجعية	الرجائي، غلام علي (إعداد)	الدار الإسلامية
1	6	طريقة الصوفية	شاه إدريس	مؤسسة الوفاء
3	7	الأخلاق الإسلامية	فضل الله الحسني، علي	دار احياء التراث العربي
1	8	فلسفة الأخلاق الإسلامية	الزنجاني الموسوي، إبراهيم	مؤسسة الاعلمي
5	9	دراسات في الأخلاق وشؤون الحكمة العملية	المظاهري، حسين	دار التعارف
1	10	القلب السليم . مجلدان	دستغيب، عبد الحسين	دار البلاغة
1	11	الأخلاق	شبّر، عبد الله	دار المرتضى
3	12	آداب النفس	العيناثي العاملي، محمد	دار المرتضى
1	13	فلسفة الأخلاق	المطهري، مرتضى	مؤسسة البعثة
4	14	المعصية و آثارها في الحياة الانسانية	الهاشمي، كامل	الدار العالمية

6	15	محاسبة النفس	إبن طاووس ـ الكفعمي	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية
8	16	منية المريد في أدب المفيد والمستفيد	الشهيد الثاني	مكتب الاعلام الاسلامي
10	17	قصص الأبرار	المطهري، مرتضى	دار التعارف
9	18	اخلاق النبي(ص) واهل بيته(ع)	القرشي، باقر شريف	دار الجواد الأئمة«
1	19	الاسس المبنائية للعرفان و علاقته مع الشريعة	شقير، محمد	دار الهادي
9	20	أخلاقيات أمير المؤمنين(ع)	المدرسي، هادي	الأعلمي
2	21	القرآن وعلم النفس	الجسماني، عبد العلي	الدار العربية للعلوم
4	22	تذكار المؤمنين اوأخلاق القيادة في الاسلام	المظاهري، حسين	دار المحجة البيضاء
4	23	خدمة الناس في سيرة أهل البيت (ع)	محمد، حسين نجيب	دار المحجة البيضاء
4	24	صفات الشيعة ومصادقة الاخوان	الصدوق	الوحدة الثقافية المركزية
4	25	أروع ما قيل في الزهد والتصوف	ناصيف، إميل	دار الجيل
3	26	فرائد الأخلاق	الحسني، عبد الصاحب	دار المرتضى
6	27	الموعظة الحسنة	المؤيد، علي حيدر	مؤسسة الأعلمي
7	28	جنة الخلد	دستغيب، عبد الحسين	دار البلاغة
4	29	التوبة طريق العودة الى الله	ناصر، علي	مؤسسة الوفاء
7	30	المراقبات (أعمال السنة)	الملكي التبريزي، جواد	انتشارات الامام المهدي- قم

4	31	الحماسة والعرفان	جوادي آملي	دار الاسراء
4	32	التحصين و صفات العارفين	الحلي الاسدي، احمد	انتشارات لاهيجي
5	33	رسالة في السير والسلوك	المصطفوي، حسن. شرح	دار الروضة
3	34	الفضائل والرذائل في أخلاق الأسرة والمجتمع	المظاهري، حسين	دارالصفوة
4	35	كيف تتعامل مع الناس	الموسوي، خليل	دار الاوجام
4	36	كيف تتصرف بحكمة	الموسوي، خليل	دار الاوجام
2	37	الانسان وبناء الذات	باهنر، محمد جواد	مكتبة فخراوي
4	38	كيف ترجع كما ولدتك أمك ؟	بركات، اكرم	دار الولاء
4	39	الإرادة سبيلك إلى السعادة	مغنية، حسين	مؤسسة الأعلمي
7	40	أسرار الصلاة	جوادي آملي	دار الصفوة
3	41	مبادئ الأخلاق أو مختصر جامع السعادات	الطباطبائي اليزدي، محمد رضا	دار الصفوة
4	42	التوبة والعفو الالهي	أبو رغيف، طاهر	الدار الإسلامية
4	43	الهوى في حديث اهل البيت (ع)	الآصفي، محمد مهدي	دار الثقلين
6	44	الوصايا	إبن العربي	مؤسسة الأعلمي
7	45	الدعاء	دستغيب، عبد الحسين	دار البلاغة
4	46	التردد والتوكل والمتمردون	دستغيب، عبد الحسين	دار البلاغة

5	47	الفرار من الأسر	نورالدين، عباس	دار التعارف
4	48	مجالس المعصية نسيان الإيمان	الطهراني، علي رضا	دار المحجة البيضاء
5	49	سفر إلى الملكوت	نورالدين، عباس	الدار الإسلامية
3	50	الدرر في تهذيب النفس والأسر	الدبّاغ، محمد رضا	دار الهادي
4	51	كيف تصبح سعيداً وتربح الحياة ؟	الكاتب، محمد	دار البيان العربي
3	52	المواعظ الأخلاقية	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية	جمعية المعارف الإسلامية
4	53	التوازن في الإسلام	التسخيري، محمد علي	منظمة الاعلام الاسلامي
5	54	الكمالات الروحية عن طريق الالتقاء بإمام الزمان	الأبطحي، حسن	مؤسسة البلاغ
4	55	التوبة إلى الله	دستغيب، عبد الحسين	مؤسسة النعمان
6	56	من وصايا العترة	جمعية المعارف الاسلامية	جمعية المعارف
7	57	آداب الصلاة (مختصر الآداب المعنوية للصلاة للامام	مركز بقية الله الاعظم للدراسات والنشر . باء	مركز بقية الله الاعظم للدراسات والنشر . باء
4	58	آداب عصر الغيبة	كوراني، حسين	المركز الإسلامي
5	59	رسالة لب اللباب في سير و سلوك اولي الالباب	الحسيني الطهراني، محمد حسين	دار التعارف
7	60	سر السعادة	الروحاني الحسيني، أحمد	قسم الدراسات الاسلامية
4	61	اليقين	دستغيب، عبد الحسين	دارالتعارف
7	62	أسرار الحج	جوادي آملي	دار الهادي

9	63	**قصص الشهيد (1) (2)**	دستغيب، عبد الحسين	دار الملائكة
1	64	**الحياة في ظل الأخلاق**	الشيرازي، ناصر مكارم	دار النبلاء
10	65	**الامام الخميني ثورة العشق الإلهي**	جوادي آملي	مؤسسة أم القرى
3	66	**الأخلاق من الأربعون حديثاً**	جمعية المعارف الإسلامية الثقافية	جمعية المعارف
5	67	**رائد العرفان الآقا محمد البيد آبادي**	حاتم، عبد الرحمن (إعداد)	دار الهادي
4	68	**الشخصية الناجحة**	اليوسف، عبد الله	دار البيان العربي
4	69	**كتاب المكاشفات**	التبريزي النجفي، محمد حسين	دار المحجة البيضاء
4	70	**الوساوس والهواجس النفسية**	القائمي، علي	النبلاء
4	71	**التوبة والتائبون**	الفتلاوي، مهدي	مؤسسة الاعلمي
5	72	**تزكية النفس وتهذيبها**	الأميني، ابراهيم	دار البلاغة
5	73	**تزكية النفس**	الحسيني الحائري، كاظم	دار الفقه ايران
5	74	**منازل السائرين**	الأنصاري/ شرح التلمساني	انتشارات بيدار- قم
5	75	**منازل السائرين**	الأنصاري/ شرح الكاشاني، عبد الرزّاق	دار المجتبى
4	76	**منازل السائرين**	خاني، حسين حيدر	دار الهادي
1	77	**آداب السلوك**	خضرا، سامي	مؤسسة بنت الهدى
5	78	**شرح رسالة زاد السالك و ترجمة الشريعة**	الفيض الكاشاني/ شرح الارموي، مير جلال الدين	دار الصفوة

6	79	وصايا العلماء	محمد. حسين نجيب - إعداد	دار المحجة البيضاء
7	80	الدعاء المردود في دار الدنيا	الموسوي الجزائري، هاشم	
3	81	ترانيم في علم النفس والأخلاق	الأمين، عبد الودود	دار البيان العربي
3	82	صفات الموالين	جمعية المعارف الاسلامية	جمعية المعارف
3	83	الأربعون حديثاً	العاملي، بهاء الدين	دار المحجة البيضاء
3	84	نحو حياة أفضل	جماعة من العلماء	دار الهادي
2	85	النفس منطقة الخطر	الصفار، حسن	مؤسسة الوفاء
1	86	التربية والأخلاق في الإسلام	رحيميان، محمد حسن- رهبر، محمد تقي	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية
1	87	اصطلاحات الصوفية	الكاشاني، عبد الرزّاق	انتشارات حكمت
4	88	أخلاق التاجر المسلم	خضرا، سامي	دار الهادي
1	89	تحقيق نظرية نسبية الأخلاق	المطهري، مرتضى	دار البلاغة
8	90	المؤمن	الاهوازي، حسين بن سعيد	جمعية المعارف
7	91	نسائم العرفان	حسن زادة الاملي، حسن	دار الهادي
5	92	ألف باء العرفان	السيد حسين الموسوي. تقي	دار المحجة البيضاء
5	93	الطريق إلى الله	البحراني، حسين	دار التعارف
6	94	خصال الجهادين في الأخلاق والعرفان	المظاهري، حسين	دار المحجة البيضاء

4	95	إخوة الإيمان	جمعية المعارف الإسلامية	جمعية المعارف الاسلامية
7	96	برنامج الشيخ بهائي للعبادات اليومية - مختصر مفتاح الفلاح	اعداد مركز بقية الله الاعظم - باء	مركز باء
5	97	طريقك إلى الكمال	مركز بقية الله الاعظم للدراسات والنشر - باء	الدار الاسلامية
4	98	الضوابط الخلقية للسلوك الجنسي	المطهري، مرتضى	دار الرسول الأكرم
5	99	أوصاف الأشراف	الطوسي، نصير الدين	دار الروضة
7	100	رحلة في أعماق الصلاة الإسلامية	الخامنئي الحسيني، علي	الدار الاسلامية
6	101	وصايا عرفانية	الخميني، روح الله	مركز باء للدراسات
6	102	رشحات ملكوتية	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
5	103	السلوك إلى الله	الحسيني الرشتي، كاظم	مؤسسة فكر الاوحد
5	104	رسالة السير و السلوك	بحر العلوم، محمد مهدي شرح الحسيني	دار المحجة البيضاء
7	105	أسرار العبادات	القمّي، سعيد	مركز بقية الله الاعظم للدراسات والنشر - باء
5	106	كنز العرفان	حسن زاده، صادق	دار الولاء
4	107	الاسلام و الصحة النفسية	القبانچي، أحمد	مؤسسة دار الكتاب الاسلامي
4	108	فن التعامل مع الناس	سيد احمد، رضا علوي	دار البيان العربي
5	109	سير إلى الله	الأبطحي، حسن	مؤسسة العروة الوثقى
4	110	عودة الروح	نورالدين، عباس	الدار الاسلامية

4	111	الدعاء لإمام الزمان (عج)	علاء الدين، مهدي	الدار الاسلامية
4	112	حياتك الأيام الآتية	فواز زكي	دار البلاغة
4	113	في رحاب التقوى	الخرّازي، محسن	دار الحق
4	114	الإيمان	دستغيب، عبد الحسين	دار البلاغة
5	115	تزكية النفس وتهذيب الروح	رفيعي، جعفر	دار الهادي
10	116	كرامات آية الله المرعشي النجفي	كوراني حسين	دار المحجة البيضاء
6	117	الأخلاق الولائية	الخامنئي، علي الحسيني	الدار الاسلامية
6	118	مرآة الرشاد	المامقاني، عبد الله	دار الزهراء
2	119	رحلة إلى أعماق النفس	القزويني، عبد الحسين	مؤسسة الأعلمي
1	120	فلسفة الأخلاق في الاسلام	مغنية، محمد جواد	دار الجواد ـ دار التيار
7	121	أسرار الصلاة	الملكي التبريزي، جواد	دار الاعلمي
5	122	السير إلى الله	الملكي التبريزي، جواد	دار التعارف
7	123	مع ذي النون في رحلة العودة الى الله	الاصفي، محمد مهدي	الغدير
4	124	أخلاق العاملين في الحكومة الإسلامية	جوادي أملي	مؤسسة العروة الوثقى
7	125	كنز الأخيار في ذكر الصلاة على النبي وآله	الزاهد، عبد الله	دار المحجة البيضاء
1	126	دراسات في علم النفس الإسلامي ـ جزءان	البستاني، محمود	دار البلاغة

1	127	جهاد النفس	المظاهري، حسين	دار المحجة البيضاء
5	128	معراج الروح	الأبطحي، حسن	دار البلاغة
4	129	وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام	الموسوي الأصفهاني، محمد تقي	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية
7	130	بين العبادة والعبودية	جمعية المعارف الاسلامية	جمعية المعارف
4	131	مسؤوليات المؤمن تجاه إمام الزمان(عج)	علاء الدين، مهدي	الدار الاسلامية
1	132	رسالة الأخلاق	الموسوي اللاري، مجتبى	الدار الإسلامية
4	133	الناجون من الهلاك	اعداد: معهد الإمام المهدي	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية
5	134	الرسالة القشيرية في علم التصوف	القشيري، ابي القاسم	
5	135	إعادة الامانة الالهية	قازان، حسين	دار السلام
1	136	سبيل الرشاد	خضرا، سامي	دار المرتضى
7	137	الرياضة الروحية والصوم الديني	رشيد، عبّاس	دار المحجة البيضاء
4	138	دليل المحبة	الريشهري، محمد تلخيص المسعودي، عبد الهادي	دار الحديث
4	139	رسالات اسلامية في الاخلاق	العلوي، عادل	مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر
3	140	دروس في الأخلاق	المشكيني، علي	نشر الهادي
4	141	الاستعاذة	دستغيب، عبد الحسين	الدار الاسلامية
10	142	سيماء الصالحين	مختاري، رضى	دار البلاغة

1	143	جهاد النفس	جمعية المعارف الاسلامية	جمعية المعارف الاسلامية
8	144	المحاسن ـ مجلدان	البرقي، احمد	المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لاهل البيت(ع)
1	145	الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني	جودت، القزويني	المركز الاسلامي لندن
8	146	عيون الحكم و المواعظ	إعداد الليث الواسطي، علي	دار الحديث
1	147	الاخلاق من منظور التعايش و القيم الانسانية	الفلسفي محمد تقي	مؤسسة البعثة
4	148	الغيبة و البهتان	الحسني الحلي، صاحب مهدي	دار المحجة البيضاء
7	149	إقبال الأعمال	ابن طاووس	دار المحجة البيضاء
5	150	في طريق السالكين	خضرا، سامي	دار الهادي
6	151	إرشاد القلوب (1-2)	الديلمي، الحسن	مؤسسة الأعلمي
3	152	المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء (1-8)	الفيض الكاشاني	الأعلمي
3	153	جامع السعادات 3/1	النراقي، محمد مهدي	مؤسسة الاعلمي
3	154	منهج الحياة (Ar-Eng)	الطهراني، جواد	مؤسسة في طريق الحق
4	155	الرياء والعجب	الفهري، احمد	الدار الاسلامية
4	156	الحكمة العملية	مطهري، مرتضى	دار المحجة البيضاء
4	157	الأمداد الغيبي في حياة البشرية	مطهري، مرتضى	المكتبة الاسلامية الكبرى
7	158	سر الصلاة	الخميني، روح الله	دار التعارف

4	159	الفطرة	مطهري، مرتضى	مؤسسة البعثة
7	160	الآداب المعنوية للصلاة	الخميني، روح الله	الأعلمي
4	161	النية والاخلاص	الخميني، روح الله	دار المحجة البيضاء
10	162	عبق الابرار		دار السلام
1	163	الولاية	الحائري الشيرازي، محي الدين	دارالصادقين
3	164	جهاد النفس في فكر الامام الخميني	مركز الامام الخميني الثقافي	مركز الامام الخميني الثقافي
7	165	أسرار العبادة	جوادي آملي	مكتبة فخراوي
6	166	روح السعادة ويليه انيس النفس	الحائري، علي اليزدي- الحائري، نظر علي	دار المحجة البيضاء
3	167	دراسة في مشاكل الاخلاقية والنفسية	الموسوي اللاري، مجتبى	مكتب نشر الثقافة الاسلامية
4	168	الشفاء الرباني في الطب الروحاني	عقيل، محسن	مؤسسة النور
4	169	كيف تواجه الابتلاء	محمد نجيب، حسين	دار الهادي
1	170	مبادئ الإسلام	نورالدين، عباس	الدار الاسلامية
4	171	جمال المرأة وجلالها	جوادي آملي	دار الهادي
5	172	ميزان السير والسلوك	بركات، اكرم	دار الهادي
7	173	روائع العرفان	الصفار، سالم	دار المحجة البيضاء
5	174	السير إلى الله	حسن زادة الاملي، حسن	دار المحجة البيضاء

3	175	جنود العقل والجهل	الخميني، روح الله	مؤسسة الاعلمي
4	176	الوسواس و علاجه	الحجازي، مهدي	الدار الاسلامية
10	177	قبسات من سيرة الإمام الخميني الحالات العبادية و المعنوية للامام الخميني	الرجائي غلام، علي (إعداد)	الدار الإسلامية
4	178	منازل الآخرة	جوادي آملي	دار الوسيلة
9	179	كنز العرفاء أو رياض العارفين	الابراهيم، علي عزيز (إعداد)	دار الملاك
1	180	دروس من الإسلام (1-2)	الطباطائي، محمد حسين	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية
2	181	بناء الشخصية في خطاب الامام المهدي	مدن، يوسف	دار الهادي
1	182	العرفان	مطهري مرتضى	دار المحجة البيضاء
9	183	إشراقات نورانية من اخلاق اهل البيت	شقير، علي	دار الاميرة
3	184	اغنى الناس	جمعية المعارف الإسلامية	جمعية المعارف
4	185	البعد عن الله	قازان، حسين	دار السلام
8	186	تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (1-2)	ورّام	مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
4	187	كشف الريبة في احكام الغيبة	الشهيد الثاني	جمعية المعارف
10	188	سيماء الأولياء وكراماتهم	المقدادي الأصفهاني، علي	دار المحجة البيضاء
1	189	الاخلاق القرآنية (1-2)	الاعرجي، زهير	دار الزهراء
4	190	الأخلاق البيتية	المظاهري، حسين	دار المحجة البيضاء

4	191	الأخلاق وآداب التعامل في الإسلام	القائمي، علي	دار البلاغة
9	192	الأخلاق عند الإمام الصادق	زين الدين، محمد أمين	دار الكتاب الاسلامي
1	193	الأخلاق والآداب الإسلامية	هيئة محمد، الأمين	دار العلوم
3	194	الحقايق في محاسن الاخلاق (مختصر المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار البلاغة
4	195	حقيقة الروح والرؤيا	الأتات، فيصل	دار المحجة البيضاء
4	196	الحسد آفة العمل الصالح	الحسني الحلي، صاحب مهدي	دار المحجة البيضاء
1	197	ثبات الأخلاق	مطهري، مرتضى	دار المحجة البيضاء
4	198	التقوى	مطهري، مرتضى	دار الرسول الأكرم
10	199	حكايات أخلاقية	لامعي، علي شعبان	دار الرسول الأكرم
4	200	التكبر آفة وعلاج	هزيمة، يوسف	دار الرسول الأكرم
9	201	أخلاق النبي(ص)	خضرا، سامي	دار الرسنول الأكرم
9	202	الأخلاق السياسية عند الإمام علي(ع)	مديرية مؤتمر [الإمام علي(ع) قدوة قوات التعبئة"	دار الرسول الأكرم
5	203	الصلاة والقيامة بهجة العارفين	إبراهيمي، رحمة الله	مكتبة فخراوي
4	204	الكائنات المدمرة	ناصر، فادي	دار المحجة البيضاء
5	205	جهاد النفس في مراحله الخمس	الهاشمي، قاسم	دار المحجة البيضاء
5	206	مدارج الكمال	بهاء الديني، رضا	دار المحجة البيضاء

9	207	من أخلاق الإمام الحسين«	البحراني المهتدي، عبد العظيم	مؤسسة البلاغ
4	208	النميمة السعاية	الحسني، صاحب مهدي	دار المحجة البيضاء
4	209	التفكر	دستغيب، عبد الحسين	دار ومكتبة الرسول
2	210	تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين	الراغب، الاصفهاني	مجمع البحوث الاسلامية
7	211	على أجنحة الروح	الجعفري، محمد تقي	مؤسسة البلاغ
4	212	مفاتح الغيب	المجلسي، محمد باقر	دار المحجة البيضاء
3	213	أنوار السجاد«	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية	جمعية المعارف الاسلامية
1	214	فقه الأخلاق (1-2)	الصدر، محمد	دار الأضواء
2	215	ضياء القلب	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
4	216	التوسل	السبحاني، جعفر	دار الاضواء
7	217	الكنز المنوي نسيم الحياة في ظل الدعاء	كريمي، رضا	دار الرسول الأكرم
5	218	يقظة الروح	الانصاري عبد الامير، محمد رضا	مؤسسة البلاغ
7	219	فلسفة الصلاة طريق النجاة	البغدادي، إسماعيل	دار المحجة البيضاء
3	220	العبادة والزهد في الإسلام	لجنة من العلماء	دار الأضواء
5	221	رسالة الولاية	الطباطائي، محمد حسين	دار التعارف
4	222	التوبة	دستغيب، عبد الحسين	مكتبة فخراوي

2	223	تحصين النفس	سليم سليم علي	دار المحجة البيضاء
5	224	الشريعة و الحقيقة	نورالدين، عباس	بيت الكاتب
8	225	حلية المتقين في الآداب و السنن و الأخلاق	المجلسي، محمد باقر	دار الأمير
9	226	المنهج العبادي للأنبياء والأئمة والعرفاء	محمد ، حسين نجيب	دار المحجة البيضاء
9	227	نفحات أخلاقية في القصص السماوية	الرحماني، شريف	دار المحجة البيضاء
4	228	شفاء الروح	جاهد ، رضا	دار الرسول الأكرم
4	229	حب الدنيا	الموسوي، صاحب	دار المحجة البيضاء
4	230	علموا أولادكم حب أهل البيت«	عقيل، محسن	دار المحجة البيضاء
3	231	أربعون حديثاً في مكارم الأخلاق	الحارثي العاملي، حسين	دار الأضواء
4	232	بحث حول الصبر	الخامنئي، علي الحسيني	الدار الاسلامية
4	233	رسالة الحقوق للسجاد« (1-2)	القبانجي، حسن علي (شرح)	دار الاضواء
7	234	المحراب والحياة	الكاظمي، فيصل	دار القارئ
6	235	المواعظ والحكم	المطهري، مرتضى	دار النبلاء
7	236	شذرات من قصص الدعاء	الطمعة، صادق محمد حسن	مؤسسة الفكر الاسلامي
6	237	المواعظ الحسنة	الخامنئي، علي الحسيني	الدار الاسلامية
5	238	موانع الكمال	مركز بقية الله الاعظم للدراسات والنشر - باء	الدار الإسلامية

7	239	عدة الداعي و نجاح الساعي	الحلي، احمد	دار المرتضى
4	240	الهجرة و الجهاد	المطهري، مرتضى	دار المحجة البيضاء
2	241	النفس المطمئنة	دستغيب، عبد الحسين	الدار الاسلامية
8	242	الخصال	الصدوق	الأعلمي
4	243	الصعود الى القمة- دليلك إلى النجاح والسعادة	اليوسف، عبدالله	الأعلمي
10	244	الامام قدوة	كرماني انصاري و غيره	منظمة الاعلام الاسلامي
4	245	الواجبات الاخلاقية للمعلم والتلميذ	نوري، محمد - وفا، جعفر	دار الهادي
1	246	الاخلاق في القرآن (1-3)	الشيرازي مكارم ناصر	مدرسة الامام علي-قم
7	247	طهارة الروح	المطهري مرتضى	دار المحجة البيضاء
1	248	فلسفة الاخلاق في القران الكريم	الطباطبائي، محمد حسين	دار الصفوة
1	249	الاخلاق في القرآن الكريم (1-3)	مصباح اليزدي، محمد تقي	دار التعارف
5	250	الجهاد الاكبر	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
3	251	الاربعون حديثا	الخميني، روح الله	دار التعارف
10	252	في ظلال الشمس	رحيميان، محمد حسن	مركز الامام الخميني الثقافي
7	253	أسرار الصلاة	قرائتي، محسن	مؤسسة العروة الوثقى
4	254	الذنوب الكبيرة	دستغيب، عبد الحسين	الدار الإسلامية

8	255	**مكارم الاخلاق**	الطبرسي	الأعلمي
3	256	**الكبائر و الصغائر**	الطباطبائي، محمد حسين	الأعلمي
5	257	**التربية الروحية (بحوث في جهاد النفس)**	الحيدري، كمال	دار الصادقين
4	258	**الحياة الزوجية 2**	جمعية المعارف الاسلامية	جمعية المعارف الاسلامية
5	259	**كلمات طريفة في الاخلاق الإلهية**	الفيض الكاشاني	دار البلاغة
6	260	**افعل و لا تفعل**	الانصاري، محمد رضا	دار الصادقين
10	261	**الامام الخميني تجسيد الخلق الإسلامي**	النوري، فاضل	الدار الإسلامية
5	262	**تذكرة المتقين في اداب السير و السلوك**	البهاري، الهمداني محمد	دار الهادي
4	263	**خدمة الناس في فكر الإمام الخميني**	مركز الإمام الخميني الثقافي	مركز الامام الخميني الثقافي
2	264	**منطق الطير**	العطار النيسابوري، فريد الدين	دار الأندلس
4	265	**آداب السوق و الطريق 6**	جمعية المعارف الاسلامية	جمعية المعارف الاسلامية
1	266	**تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق**	مسكوي، ابي علي الرازي	دار مكتبة الحياة
8	267	**جهاد النفس**	الحر العاملي	دار السلام
3	268	**سبيلك الى دعاء مكارم الاخلاق**	قاسم، نعيم	دار الهادي
8	269	**اخلاق-2**	الشهيد الثاني	مركز تدوين و نشر متون حوزه
4	270	**اهل الفضل**	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية	جمعية المعارف الاسلامية

7	271	دروس من الآداب المعنوية للصلاة	جمعية المعارف الاسلامية الثقافية	جمعية المعارف الاسلامية
4	272	الارتباط بالارواح	الشيرازي، ناصر مكارم	دار النبلاء
1	273	القصص الواعظة	شقير، علي	دار الاميرة
5	274	رسالة نور على نور في الذكر و الذاكر والمذكور	زادة الاملي، حسن	دار الهادي
7	275	أسرار الدعاء	الخويلدي، حسن مكي	دار الواحة
3	276	الأخلاق والآداب في الإسلام تفسير سورة الحجرات	قرائتي، محسن	دار الولاء
5	277	آداب العارف	سرور، إبراهيم	دار النجاة
1	278	الأخلاق والحضارة	الياسري علي حسن	منشورات المركز العالمى الاسلامية
1	279	في الأخلاق النظرية	الشريفي، عبد الهادي	منشورات المركز العالمى الاسلامية
4	280	الأخلاق السيا سية في المنهج الإسلامي	الحسيني، شهاب الدين	منشورات المركز العالمى الاسلامية
4	281	القانون الأخلاقي في الإسلام	العليوات، محمد- الشبيب، عبد اللطيف	دار الصفوة
6	282	و مضات السر (مواعظه و توجيهاته العرفانية	بهجت، محمد تقي	دار المحجة البيضاء
5	283	هدية الملوك في السير و السلوك	الهمداني النجفي، حسين بن علي	دار المحجة البيضاء
3	284	آداب الأخلاق	خضرا، سامي	دار الهادي
4	285	قضاء حاجة المؤمن و إكرامه	خضرا، سامي	دار الهادي
4	286	كيف تواجه المصائب	خضرا، سامي	دارالرسول الاكرم

9	287	المنهج التربوي عند الامام الكاظم ؏	بحر العلوم، محمد	دار الزهراء
4	288	ثقافة العفو عن الناس	الخويلدي، حسن مكي	دار المحجة البيضة
10	289	قدوة العارفين	حاتم، عبد الرحمن (إعداد)	دار الهادي
4	290	لماذا يضعف الايمان؟	خضرا، سامي	دار الهادي
4	291	كيف نقهر الخوف؟	الصفار، حسن	دار المحجة البيضاء
4	292	الكنوز العلية في العلاجات الروحانية	فقيه، سعيد رضوان	دار المحجة البيضاء
4	293	الذنوب اسبابها و عقابها	آل جُميع، حبيب	دار المحجة البيضاء
4	294	الشفاء الروحي و الجسمي في القرآن	البغدادي، عبد الطيف	الدار الإسلامية
4	295	عوامل السيطرة على الغرائز في حياة الإنسان	المظاهري، حسين	دار المحجة البيضاء
4	296	الاستغفار أمان أهل الأرض	مكي الخويلدي، حسن	دار الصفوة
4	297	كمائن الشيطان	صالحي، نعمة الله	دار المحجة البيضاء
4	298	الشيطان أساليبه ...أثاره	الاعرجي، سعيد	دار المحجة البيضاء
4	299	عقاب الذنوب	الرسولي المحلاتي، هاشم	دار البلاغة
2	300	رحلة في قبول الذات (العودة الى الفطرة)	الاعرجي، نمير	دار الهادي
2	301	الانسان الكامل	الجيلي	دار احياء التراث العربي
4	302	طريق الشباب الى السعادة	تحسين، علي	دار الزهراء

2	303	تنمية الشخصية بالعلوم النفسية والعقلية	الخليلي، جعفر جواد	دار المحجة البيضاء
9	304	قصص الابرار من بحار الانوار	الميلاني، مرتضى	دار المحجة البيضاء
7	305	فلسفة و أخلاقية الحج	الصدر، محمد	دار المحجة البيضاء
1	306	دروس في العقيدة و الأخلاق	النفاخ، حسن	دار الاسلام
4	307	حقوق الجوارح	قاسم، نعيم	دار الهادي
4	308	حقوق الوالدين و الوالد	قاسم، نعيم	دار الهادي
4	309	حقوق الأفعال	قاسم، نعيم	دار الهادي
4	310	حقوق الزوج والزوجة	قاسم، نعيم	دار الهادي
4	311	حقوق المعلم و المتعلم	قاسم، نعيم	دار الهادي
4	312	حقوق الثلاثة الله، النفس، الناس	قاسم، نعيم	دار الهادي
4	313	حقوق الناس	قاسم، نعيم	دار الهادي
4	314	كيف تنجح في صناعة العلاقات	هادي، محمد	دار المحجة البيضاء
4	315	كيف تنجح في كسب الناس	هادي، محمد	دار المحجة البيضاء
4	316	كيف تنجح في علاقاتك الاجتماعية	هادي، محمد	دار المحجة البيضاء
4	317	أخلاقيات التعامل مع الآخرين	هادي، محمد	دار المحجة البيضاء
4	318	كيف تكون صداقات ناجحة	هادي، محمد	دار المحجة البيضاء

4	319	متطلبات الصداقة حقوق الاصدقاء	هادي، محمد	دار المحجة البيضاء
4	320	فن الصداقة مع العائلة	هادي، محمد	دار المحجة البيضاء
4	321	الصداقة و الاصدقاء	هادي، محمد	دار المحجة البيضاء
2	322	علم النفس التحليلي بمنظار اسلامي	ضيائي، محمد حسين	دار الصفوة
4	323	العفاف الروحي	الفريفي، عبد الله	مؤسسة العارف
1	324	الصوفيون و الحروفيون	الطريحي، كاظم محمد	دار المرتضى
7	325	خلاصة الاذكار او اطمئنان القلوب	الفيض الكاشاني	دار المرتضى
4	326	الزهد	الاهوازي، حسين بن سعيد	دار الاعراف
4	327	الصبر في الاسلام	طرفة، طلال	الغدير
1	328	مقدمة في علم الأخلاق	الحيدري، كمال	مؤسسة التاريخ العربي
4	329	التوبة حقيقتها و شروطها و اثارها	الحيدري، كمال	مؤسسة التاريخ العربي
4	330	العلاج بالقران (اكتشاف النفس و دحر الشيطان)	الحسيني، ابو همام	دار المحجة البيضاء
4	331	انيس المحبين و بهجة الموالين	الزاهد، عبد الله	دار المحجة البيضاء
4	332	الحب الالهي في أدعية أهل البيت	الأصفى، محمد مهدي	الغدير
4	333	المحبة في الكتاب و السنة	الريشهري، محمد	دار الحديث
5	334	مقامات عرفانية	الطباطبائي، فاطمة	دار الولاء

4	335	الغيبة مرض أخلاقي	دائرة الدراسات والتحقيق(إعداد)	دار الاضواء
4	336	التوبة عودة الى الله	فضل الله، محمد حسين	دار الملاك
4	337	كيف تقهر الوسواس	الصفار، موسى حسن	دار المحجة البيضاء
2	338	هكذا عرفت نفسي	الهاشمي، محمد جمال	دار المحجة البيضاء
2	339	مرآة الآخرة وضياء القلب	الفيض الكاشاني	الاعلمي
2	340	بناء الشخصية و مواجهة التحديات	الصفار، حسن	دار المحجة البيضاء
3	341	سمات المتقين على متن خطبة إمامهم أمير المؤمنين	حجازي العاملي، رضا علي	دار المحجة البيضاء
1	342	البداية في الأخلاق العملية	مهدوي كني، محمد رضا	دار الهادي
8	343	ثواب الاعمال و عقاب الاعمال	الصدوق	الاعلمي
4	344	اسباب الذنوب	أميري، جواد	دار الهادي
4	345	الاربعون حديثا في حقوق الاخوان	الحسيني، محي الدين	دار الاضواء
7	346	الصلاة نور و طهور	الخويلدي، حسن مكي	دار المحجة البيضاء
4	347	التسامح و ثقافة الاختلاف	الصفار، حسن	دار المحجة البيضاء
3	348	مسلكنا في الاخلاق	المشكيني، علي	دار الهادي
10	349	كرامات الاولياء	البابلي، عبد الرحمن (اعداد)	دار الهادي
7	350	تقوى الصوم	فضل الله، محمد حسين	دار الملاك

7	351	أسرار الصلاة	الشهيد الثاني	الدار الإسلامية
4	352	الإسلام و طرق التغلب على الآلام	المشيخص، عبد العظيم	دار المحجة البيضاء
4	353	الاخلاص سبيل النجاة	خضرة، بسام	دار المجتبى
4	354	الارهاق الجسدي و النفسي	خضرة، بسام	دار المجتبى
4	355	الخطوط العامة لبنية الفرد الاجتماعية	عيسى العاملي، ياسين	دار الهادي
4	356	كيف نحصّل السعادة؟	خضرة، بسام	دار المجتبى
4	357	النجاة من الذنوب	الشاكري، حسين	نشر الهادي
3	358	مفتاح الجنة (قصص حول الأب)	عباسي، محمد رضا	دار الهادي
3	359	مفتاح الجنة (قصص حول الأم)	عباسي، محمد رضا	دار الهادي
4	360	العلم (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
3	361	احوال السالكين (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
3	362	مقامات القلب (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
3	363	المهلكات الكبرى (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
3	364	اللسان (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
3	365	الرجوع الى الله (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
3	366	عقبات الدنيا (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء

3	367	المسؤوليات الاجتماعية (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
7	368	اسرار العبادات (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
9	369	اخلاق النبوة و الامامة (سلسلة المحجة البيضاء)	الفيض الكاشاني	دار المحجة البيضاء
4	370	العلم المقدس (الاربعون حديثاً)	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
3	371	صراط الله (الاربعون حديثاً)	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
3	372	جلاء القلوب (الاربعون حديثاً)	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
3	373	كيف نواجه المصائب؟ (الاربعون حديثاً)	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
3	374	العقبة الكؤود (الاربعون حديثاً)	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
3	375	الاصنام الخفية (الاربعون حديثاً)	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
3	376	جموح النفس (الاربعون حديثاً)	الخميني، روح الله	الدار الاسلامية
10	377	العارف الكامل (محمد علي الشاه آبادي)	مؤسسة العلوم و المعارف الاسلامية	الغدير
2	378	النفس واحوالها	القزويني، محمد	سحر للطباعة والنشر
6	379	كشف المحجّة لثمرة المهجة	ابن طاووس	دار المرتضى
6	380	تسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجّة لثمرة المهجة	الفيض الكاشاني	مؤسسة البحوث والتحقيقات الثقافية

لائحة الكتب بالترتيب الأبجدي

اسم الكتاب	رقم
احوال السالكين	361
الاخلاص سبيل النجاة	353
الأخلاق	11
اخلاق - 2	269
الأخلاق الإسلامية	7
أخلاق أهل البيت	2
الأخلاق البيتية	190
أخلاق التاجر المسلم	88
الأخلاق السياسية عند الإمام علي(ع)	202
الأخلاق السيا سية في المنهج الإسلامي	280
أخلاق العاملين في الحكومة الإسلامية	124
الأخلاق عند الإمام الصادق	192
الاخلاق في القرآن (1 3)	246
الاخلاق في القرآن الكريم (1 3)	249
الاخلاق القرانية (1 2)	189
الأخلاق من الأربعون حديثاً	66
الاخلاق من منظور التعايش و القيم الانسانية	147
اخلاق النبوة و الامامة	369
أخلاق النبي(ص)	201
اخلاق النبي(ص) و اهل بيته(ع)	18

اسم الكتاب	رقم
الأخلاق الولائية	117
الأخلاق و الآداب الإسلامية	193
الأخلاق و آداب التعامل في الإسلام	191
الأخلاق و الأداب في الإسلام	276
الأخلاق والحضارة	278
أخلاقيات أمير المؤمنين(ع)	20
أخلاقيات التعامل مع الآخرين	317
إخوة الإيمان	95
آداب الأخلاق	284
آداب السلوك	77
آداب السوق و الطريق 6	265
آداب الصلاة	57
آداب العارف	277
الآداب المعنوية للصلاة	160
آداب عصر الغيبة	58
آداب النفس	12
الإرادة سبيلك إلى السعادة	39
الاربعون حديثا	251
الأربعون حديثاً	83
الاربعون حديثا في حقوق الاخوان	345
أربعون حديثاً في مكارم الأخلاق	231
الارتباط بالارواح	272

الحسد آفة العمل الصالح	196
الحقايق في محاسن الاخلاق	194
حقوق الأفعال	309
حقوق الثلاثة الله، النفس . الناس	312
حقوق الجوارح	307
حقوق الزوج والزوجة	310
حقوق المعلم و المتعلم	311
حقوق الناس	313
حقوق الوالدين و الوالد	308
حقيقة الروح والرؤيا	195
حكايات أخلاقية	199
الحكمة العملية	156
حلية المتقين في الآداب و السنن و الأخلاق	225
الحماسة والعرفان	31
الحياة الزوجية 2	258
الحياة في ظل الأخلاق	64
حياتك الأيام الآتية	112
خدمة الناس في سيرة أهل البيت (ع)	23
خدمة الناس في فكر الإمام الخميني	263
الخصال	242
خصال الجهادين في الأخلاق والعرفان	94
الخطوط العامة لبنية الفرد الاجتماعية	355
خلاصة الاذكار او اطمئنان القلوب	325
دراسات في الأخلاق وشؤون الحكمة العملية	9
دراسات في علم النفس الإسلامي	126
دراسة في مشاكل الاخلاقية و النفسية	167
الدرر في تهذيب النفس والأسر	50
دروس في الأخلاق	140
دروس في العقيدة و الأخلاق	306
دروس من الآداب المعنوية للصلاة	271
دروس من الإسلام (1 2)	180
الدعاء	45
الدعاء لإمام الزمان (عج)	111
الدعاء المردود في دار الدنيا	80
دليل المحبة	138
الذنوب اسبابها و عقابها	293
الذنوب الكبيرة	254
رائد العرفان الآقا محمد البيد آبادي	67
الرجوع الى الله (سلسلة المحجة البيضاء)	365
رحلة إلى أعماق النفس	119
رحلة في أعماق الصلاة الإسلامية	100
رحلة في قبول الذات (العودة الى الفطرة)	300
رسالات اسلامية في الاخلاق	139
رسالة الأخلاق	132
رسالة الحقوق للسجاد(ع) (1 2)	233
رسالة السير و السلوك	104
رسالة في السير والسلوك	33
الرسالة القشيرية في علم التصوف	134

الكتاب	الرقم
رسالة لب اللباب في سير و سلوك اولي الالباب	59
رسالة نور على نور في الذكر و الذاكر والمذكور	274
رسالة الولاية	221
رشحات ملكوتية	102
روائع العرفان	173
روح السعادة ويليه انيس النفس	166
الرياء والعجب	155
الرياضة الروحية والصوم الديني	137
زبدة الأربعين حديثاً	4
الزهد	326
سبيل الرشاد	136
سبيلك الى دعاء مكارم الاخلاق	268
سر السعادة	60
سر الصلاة	158
سفر إلى الملكوت	49
السلوك إلى الله	103
سمات المتقين	341
سير إلى الله (الأبطحي)	109
السير إلى الله (الملكي)	122
السير إلى الله (حسن زادة)	174
سيماء الأولياء وكراماتهم	188
سيماء الصالحين	142
الشخصية الناجحة	68
شذرات من قصص الدعاء	236
شرح رسالة زاد السالك و ترجمة الشريعة	78
الشريعة و الحقيقة	224
الشفاء الرباني في الطب الروحاني	168
شفاء الروح	228
الشفاء الروحي و الجسمي في القرآن	294
الشيطان أساليبه ...أثاره	298
الصبر في الاسلام	327
الصداقة و الاصدقاء	321
صراط الله (الاربعون حديثاً)	371
الصعود الى القمة- دليلك إلى النجاح والسعادة	243
صفات الشيعة ومصادقة الاخوان	24
صفات الموالين	82
الصلاة نور و طهور	346
الصلاة والقيامة بهجة العارفين	203
الصوفيون و الحروفيون	324
الضوابط الخلقية للسلوك الجنسي	98
ضياء القلب	215
طريق الشباب الى السعادة	302
الطريق إلى الله	93
طريقة الصوفي	6
طريقك إلى الكمال	97
طهارة الروح	247
العارف الكامل (محمد علي الشاه آبادي)	377
العبادة والزهد في الإسلام	220

فهرس المصطلحات

الأفعال

تعريف بـ 380 كتاباً في
الأخلاقي والسير
والسـلوك ومعرفة النفس
والفضائل والرذائـل وحـكم
العبادات وأسرارها المعنوية
والعرفان العملي.

تعريف بأكثر من 400 مصطلحاً
في الأخلاقي والسير والسلوك
والعرفان العملي بالإضافة إلى
فهرس موضوعي للمفاهيم
الأخلاقية والعرفانية، مع الأشارة
إلىوجودها في المصادر المذكورة
في التراث الأخلاقي

بيت الكاتب للطباعة والنشر